Islam: Dari Indonesia ke Dinasti Safawi

Yuri Galbinst

Editor: Cambridge Stanford Books

Penerjemah: C.S.B. Equipment

Ucapan Terima Kasih

Kami berterima kasih kepada semua yang mendukung inisiatif kami dan banyak membantu kami. Ini adalah proyek muda, dan kami memiliki anggaran kecil, kami masih memiliki sedikit sarana untuk menerjemahkan karya-karya dengan sempurna dan untuk membawa pengetahuan, ilmiah dan sejarah, ke seluruh dunia. Tetapi terlepas dari kesulitannya, kita tahu bahwa permulaannya adalah dan akan selalu sulit. Dorongan dan dukungan Anda bagi kami merupakan kontribusi besar energi dan harapan.

Indeks Konten

Penyebaran Islam di Indonesia

Sejarah kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia tidak jelas. Satu teori menyatakan itu tiba langsung dari Arab sebelum abad ke-9, sementara yang lain memuji pedagang sufi dan pengkhotbah karena membawa Islam ke pulau-pulau Indonesia di abad ke-12 atau ke-13 baik dari Gujarat di India atau langsung dari Timur Tengah. Sebelum kedatangan Islam, agama-agama yang dominan di Indonesia adalah Budha dan Hindu (khususnya tradisi Shaivisme-nya).

Awalnya, penyebaran Islam lambat dan bertahap. Meskipun dokumen-dokumen sejarah tidak lengkap, bukti terbatas menunjukkan bahwa penyebaran Islam dipercepat pada abad ke-15, karena kekuatan militer Kesultanan Melaka di Semenanjung Malaysia hari ini Malaysia dan Kesultanan Islam lainnya mendominasi wilayah dibantu oleh episode kudeta Muslim seperti pada tahun 1446, perang dan kontrol unggul atas perdagangan maritim dan pasar utama. Selama 1511, Tome Pires menemukan animisme dan Muslim di pantai utara Jawa. Beberapa penguasa adalah Muslim yang terislamisasi, yang lain mengikuti tradisi Hindu dan Budha yang lama. Pada masa pemerintahan Sultan Agung dari Mataram, sebagian besar kerajaan Hindu-Budha yang lebih tua di Indonesia, setidaknya secara nominal masuk Islam. Yang terakhir melakukannya adalah Makassar pada 1605. Setelah kejatuhan kerajaan Majapahit, Bali menjadi tempat perlindungan bagi kelas atas Hindu, Brahmana dan para pengikutnya yang melarikan diri dari Jawa, sehingga memindahkan budaya Hindu Jawa ke Bali. Hindu dan Budha tetap ada di beberapa daerah di Jawa Timur di mana ia disinkronkan dengan animisme. Tradisi mereka juga berlanjut di Jawa Timur dan Jawa Tengah tempat

mereka sebelumnya berkuasa. Animisme juga dipraktikkan di daerah-daerah terpencil di pulau-pulau lain di Indonesia.

Penyebaran Islam di pulau-pulau timur Indonesia tercatat pada 1605 ketika tiga pria saleh Islam secara kolektif dikenal sebagai Dato 'Tallu berasal dari Makasar, yaitu Dato'ri Bandang (Abdul Makmur atau Khatib Tunggal), Dato'ri Pattimang (Sulaiman Ali atau Khatib Sulung) dan Dato'ri Tiro (Abdul Jawad atau Khatib Bungsu. Menurut Christian Pelras (1985), Dato 'Tallu mengubah Raja Gowa dan Tallo menjadi Islam dan mengubah nama mereka menjadi Sultan Muhammad.

Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya hubungan dagang di luar nusantara. Pedagang dan royalti kerajaan besar biasanya yang pertama masuk Islam. Kerajaan yang dominan termasuk Mataram di Jawa Tengah, dan kesultanan Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku di sebelah timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah didirikan di Sumatera Utara; pada tanggal 14 di timur laut Malaya, Brunei, Filipina selatan dan di antara beberapa abdi dalem Jawa Timur; dan yang ke 15 di Malaka dan daerah lain di Semenanjung Melayu. Meskipun diketahui bahwa penyebaran Islam dimulai di bagian barat nusantara, bukti-bukti yang terpisah tidak menunjukkan gelombang konversi yang bergulir melalui daerah-daerah yang berdekatan; melainkan, ini menunjukkan bahwa prosesnya rumit dan lambat.

Meskipun menjadi salah satu perkembangan paling signifikan dalam sejarah Indonesia, bukti sejarah bersifat fragmentaris dan umumnya tidak informatif sehingga pemahaman tentang kedatangan Islam ke Indonesia terbatas; ada banyak perdebatan di antara para sarjana tentang kesimpulan apa yang dapat diambil tentang konversi masyarakat Indonesia.: Bukti utama, setidaknya dari tahap awal proses, adalah batu nisan dan beberapa catatan perjalanan, tetapi ini hanya dapat menunjukkan bahwa penduduk asli Muslim berada di tempat tertentu pada waktu tertentu. Bukti

ini tidak dapat menjelaskan hal-hal yang lebih rumit seperti bagaimana gaya hidup dipengaruhi oleh agama baru atau seberapa dalam hal itu mempengaruhi masyarakat. Misalnya, tidak dapat diasumsikan bahwa karena seorang penguasa dikenal sebagai seorang Muslim, maka proses Islamisasi daerah itu telah selesai; melainkan proses itu, dan masih sampai hari ini, berkelanjutan di Indonesia. Namun demikian, titik balik yang jelas terjadi ketika kerajaan Hindu Majapahit di Jawa jatuh ke Kesultanan Demak yang Islamisasi. Pada tahun 1527, penguasa Muslim berganti nama Sunda Kelapa yang baru ditaklukkan sebagai Jayakarta (yang berarti "kemenangan berharga) yang akhirnya dikontrak ke Jakarta. Asimilasi meningkat dengan cepat setelah penaklukan ini.

Sejarah awal

Baik pemerintah kolonial maupun republik Indonesia lebih menyukai situs-situs Hindu dan Budha di Jawa dalam alokasi sumber daya untuk penggalian dan pelestarian, dengan sedikit penekanan pada sejarah awal Islam di Indonesia. Dana, baik publik maupun swasta, dihabiskan untuk pembangunan masjid baru, daripada eksplorasi yang lama.

Sebelum Islam didirikan di masyarakat Indonesia, pedagang Muslim telah hadir selama beberapa abad. Ricklefs (1991) mengidentifikasi dua proses yang tumpang tindih dengan mana Islamisasi Indonesia terjadi: (1) orang Indonesia melakukan kontak dengan Islam dan bertobat, dan (2) orang-orang Asia Muslim asing (India, Cina, Arab, dll.) Menetap di Indonesia dan bercampur aduk. dengan komunitas lokal. Islam diperkirakan telah hadir di Asia Tenggara sejak awal era Islam. Sejak masa khalifah ketiga Islam, 'Utsman' (644-656), utusan dan pedagang Muslim tiba di Cina yang pasti melewati rute laut Indonesia dari dunia Islam. Melalui kontak ini, para utusan Arab antara 904 dan pertengahan abad ke-12 dianggap terlibat dalam negara perdagangan Sumatra, Sriwijaya.

Catatan paling awal tentang kepulauan Indonesia berasal dari kekhalifahan Abbasiyah. Menurut catatan-catatan awal itu, kepulauan Indonesia terkenal di antara pelaut Muslim awal, terutama karena berlimpahnya komoditas perdagangan rempah-rempah yang berharga seperti pala, cengkeh, lengkuas, dan banyak rempah lainnya.

Kehadiran Muslim asing di Indonesia, bagaimanapun, tidak menunjukkan tingkat signifikan konversi lokal atau pembentukan negara-negara Islam lokal.: Bukti yang paling dapat diandalkan dari penyebaran awal Islam di Indonesia berasal dari prasasti pada batu nisan dan sejumlah terbatas. akun pelancong. Batu nisan yang tertulis paling awal adalah tertanggal 475 AH (1082 M), meskipun karena milik seorang Muslim non-Indonesia, ada keraguan apakah batu itu diangkut ke Jawa di lain waktu. Bukti pertama Muslim Indonesia berasal dari Sumatera utara; Marco Polo, dalam perjalanan pulang dari Cina pada 1292, melaporkan setidaknya satu kota Muslim; dan bukti pertama dari dinasti Muslim adalah batu nisan, tertanggal 696 M (1297 M), dari Sultan Malik al Saleh, penguasa Muslim pertama dari Kesultanan Samudera Pasai, dengan batu nisan lebih lanjut menunjukkan berlanjutnya kekuasaan Islam. Kehadiran mazhab pemikiran Syafi'i, yang kemudian mendominasi Indonesia, dilaporkan oleh Ibnu Batutah, seorang musafir Maroko, pada tahun 1346. Dalam catatan perjalanannya, Ibn Batutah menulis bahwa penguasa Samudera Pasai adalah seorang Muslim yang melakukan tugas keagamaannya dengan semangat tertinggi. Aliran pemikiran yang ia gunakan adalah Al-Syafi'i dengan kebiasaan yang serupa dengan yang ia lihat di India.

Pengaruh pelayaran Zheng He

Zheng He dikreditkan telah menetap di komunitas Muslim Cina di Palembang dan di sepanjang pantai Jawa, Semenanjung Melayu, dan Filipina. Orang-orang Muslim ini diduga mengikuti sekolah

Hanafi dalam bahasa Cina. Komunitas Muslim Cina ini dipimpin oleh Hajji Yan Ying Yu, yang mendesak para pengikutnya untuk berasimilasi dan mengambil nama-nama lokal.

Zheng He (1371–1433 atau 1435), awalnya bernama Ma He, adalah seorang kasim istana Hui, pelaut, penjelajah, diplomat, dan laksamana armada selama dinasti Ming awal Cina. Zheng memerintahkan pelayaran ekspedisi ke Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, dan Afrika Timur dari 1405 hingga 1433. Kapal-kapalnya yang lebih besar membentang sepanjang 400 kaki (Santa Maria di Columbus, sebagai perbandingan, adalah 85 kaki). Ini membawa ratusan pelaut di empat tingkat dek. Sebagai favorit Kaisar Yongle, yang perampasannya dia bantu, dia naik ke puncak hierarki kekaisaran dan menjabat sebagai komandan ibukota selatan Nanjing (ibukota kemudian dipindahkan ke Beijing oleh Kaisar Yongle). Pelayaran ini telah lama diabaikan dalam sejarah resmi Tiongkok tetapi telah menjadi terkenal di Cina dan luar negeri sejak publikasi Biografi Liang Qichao dari Great Navigator Our Homeland, Zheng He pada tahun 1904. Sebuah prasasti tiga bahasa yang ditinggalkan oleh navigator ditemukan di pulau Sri Lanka segera sesudahnya.

Menurut wilayah

Pada awalnya diyakini bahwa Islam menembus masyarakat Indonesia dengan cara yang sebagian besar damai, dan dari abad ke-14 hingga akhir abad ke-19 nusantara hampir tidak melihat aktivitas misionaris Muslim yang terorganisir. Temuan kemudian dari para ahli mengatakan bahwa beberapa bagian Jawa, yaitu Jawa Barat Sunda dan kerajaan Majapahit di Jawa Timur ditaklukkan oleh Muslim Jawa. Kerajaan Sunda Hindu-Budha Pajajaran ditaklukkan oleh umat Islam pada abad ke-16, sementara bagian Muslim-pesisir dan Hindu-Budha-Jawa bagian timur sering berperang.: Penyebaran Islam yang terorganisasi juga terbukti

dengan adanya Wali Sanga (sembilan patriark suci) yang dikreditkan untuk Islamisasi Indonesia selama periode ini.

Sumatera bagian utara

Bukti lebih kuat yang mendokumentasikan transisi budaya yang berkelanjutan berasal dari dua batu nisan akhir abad ke-14 dari Minye Tujoh di Sumatera Utara, masing-masing dengan prasasti Islam tetapi dalam karakter tipe India dan bahasa Arab lainnya. Berasal dari abad ke-14, batu nisan di Brunei, Terengganu (timur laut Malaysia) dan Jawa Timur adalah bukti penyebaran Islam. Batu Trengganu memiliki keunggulan bahasa Sansekerta atas kata-kata Arab, menunjukkan representasi dari pengenalan hukum Islam. Menurut Ying-yai Sheng-lan: Survei keseluruhan pantai lautan '(1433) sebuah catatan tertulis oleh penulis kronik dan penerjemah Zheng He, Ma Huan: "negara-negara utama di bagian utara Sumatra sudah menjadi Kesultanan Islam. Pada 1414, ia mengunjungi Kesultanan Malaka, penguasa Iskandar Shah adalah Muslim dan juga rakyatnya, dan mereka adalah orang yang sangat beriman ".

Di Kampong Pande, batu nisan Sultan Firman Syah, cucu Sultan Johan Syah, memiliki tulisan yang menyatakan bahwa Banda Aceh adalah ibu kota Kerajaan Aceh Darussalam dan dibangun pada hari Jumat, 1 Ramadhan (22 April 1205) oleh Sultan Johan Syah setelah ia mengalahkan Kerajaan Hindu dan Budha Indra Purba yang ibukotanya adalah Bandar Lamuri. Pembentukan negara-negara Islam lebih lanjut di Sumatera Utara didokumentasikan oleh kuburan akhir abad ke-15 dan 16 termasuk makam Sultan Pedir pertama dan kedua; Muzaffar Syah, dimakamkan (1497) dan Ma'ruf Syah, dimakamkan (1511). Aceh didirikan pada awal abad ke-16 dan kemudian menjadi negara Sumatera Utara paling kuat dan salah satu yang paling kuat di seluruh kepulauan Melayu.

Sultan pertama Kekaisaran Aceh adalah Ali Mughayat Syah yang batu nisannya bertanggal (1530).

Buku apoteker Portugal Tomé Pires yang mendokumentasikan pengamatannya tentang Jawa dan Sumatra dari kunjungannya pada tahun 1512 hingga 1515, dianggap sebagai salah satu sumber terpenting tentang penyebaran Islam di Indonesia. Pada 1520, Ali Mughayat Syah memulai kampanye militer untuk mendominasi bagian utara Sumatera. Dia menaklukkan Daya, dan menyerahkan orang-orang ke Islam. Penaklukan lebih lanjut meluas ke pantai timur, seperti Pidie dan Pasai menggabungkan beberapa daerah penghasil lada dan penghasil emas. Penambahan daerah-daerah semacam itu pada akhirnya menyebabkan ketegangan internal di dalam Kesultanan, karena kekuatan Aceh adalah sebagai pelabuhan dagang, yang kepentingan ekonominya berbeda dengan yang menghasilkan pelabuhan.

Pada saat ini, menurut Pires, sebagian besar raja Sumatra adalah Muslim; dari Aceh dan selatan sepanjang pantai timur ke Palembang para penguasa adalah Muslim, sementara selatan Palembang dan di sekitar ujung selatan Sumatera dan di pantai barat, kebanyakan tidak. Di kerajaan Sumatra lainnya, seperti Pasai dan Minangkabau, para penguasa adalah Muslim meskipun pada tahap itu rakyatnya dan orang-orang dari daerah tetangga tidak, namun, dilaporkan bahwa agama itu terus mendapatkan pengikut baru.

Setelah kedatangan penjajah Portugis dan ketegangan yang mengikuti kontrol perdagangan rempah-rempah, Sultan Aceh Alauddin al-Kahar (1539-71) mengirim kedutaan ke Sultan Ottoman Suleiman the Magnificent pada tahun 1564, meminta dukungan Ottoman terhadap Portugis. Kerajaan. Ottoman kemudian mengirim laksamana mereka Kurtoğlu Hızır Reis. Ia berlayar dengan kekuatan 22 kapal yang mengangkut tentara, peralatan militer, dan persediaan lainnya. Menurut laporan yang

ditulis oleh Laksamana Portugis Fernão Mendes Pinto, armada Ottoman yang pertama kali tiba di Aceh terdiri dari beberapa orang Turki dan sebagian besar Muslim dari pelabuhan Samudra Hindia.

Sumatra Timur dan semenanjung Melayu

Didirikan sekitar awal abad ke-15 oleh Sultan Parameswara, negara perdagangan besar Melayu Kesultanan Malaka yang didirikan oleh Sultan Parameswara, adalah, sebagai pusat perdagangan terpenting di kepulauan Asia Tenggara, pusat Muslim asing, dan dengan demikian muncul seorang pendukung penyebaran Islam. Parameswara, dirinya diketahui telah masuk Islam, dan mengambil nama Iskandar Shah setelah kedatangan Laksamana Hui-Cina Zheng He. Dari Malaka dan tempat lain, batu nisan bertahan tidak hanya menunjukkan penyebarannya di kepulauan Melayu tetapi sebagai agama dari sejumlah budaya dan penguasa mereka di akhir abad ke-15.

Jawa tengah dan timur

Prasasti-prasasti dalam bahasa Jawa Kuno dan bukan bahasa Arab tentang serangkaian signifikan batu nisan yang berasal dari tahun 1369 di Jawa Timur, menunjukkan bahwa ini hampir pasti adalah Jawa, bukan Muslim asing. Karena dekorasinya yang rumit dan kedekatannya dengan situs bekas ibukota Hindu-Budha Majapahit, Damais menyimpulkan bahwa ini adalah kuburan orang-orang Jawa yang sangat terhormat, mungkin bahkan bangsawan. Ini menunjukkan bahwa beberapa elit Jawa mengadopsi Islam pada masa ketika Hindu-Budha Majapahit berada di puncak kejayaannya.

Ricklefs (1991) berpendapat bahwa batu nisan Jawa timur ini, yang terletak dan bertanggal di Majapahit non-pesisir, meragukan

pandangan lama bahwa Islam di Jawa berasal dari pantai dan mewakili oposisi politik dan agama terhadap kerajaan. Sebagai kerajaan dengan kontak politik dan perdagangan yang luas, Majapahit hampir pasti akan berhubungan dengan para pedagang Muslim, namun ada dugaan tentang kemungkinan para abdi dalem canggihnya tertarik pada agama pedagang. Sebaliknya, guru-guru Muslim sufi mistis, yang mungkin mengklaim kekuatan gaib (keramat), dianggap sebagai agen yang lebih memungkinkan untuk konversi agama para elit istana Jawa, yang telah lama akrab dengan aspek mistisisme Hindu dan Budha.

Jawa Tengah dan Jawa Timur, daerah tempat tinggal etnis Jawa, masih diklaim oleh raja Hindu-Budha yang tinggal di pedalaman Jawa Timur di Daha. Daerah pesisir seperti Surabaya, bagaimanapun, terislamisasi dan sering berperang dengan pedalaman, kecuali Tuban, yang tetap setia kepada raja Hindu-Budha. Beberapa penguasa Muslim pesisir dikonversi Jawa, atau Cina Muslim, India, Arab, dan Melayu yang telah menetap dan mendirikan negara perdagangan mereka di pantai. Perang antara pantai Muslim dan interior Hindu-Buddha ini juga berlanjut lama setelah jatuhnya Majapahit oleh Kesultanan Demak, dan permusuhan juga berlanjut lama setelah kedua wilayah mengadopsi Islam.:

Ketika orang-orang di pantai utara Jawa mengadopsi Islam tidak jelas. Muslim Cina, Ma Huan dan utusan Kaisar Yongle Cina, mengunjungi pantai Jawa pada 1416 dan melaporkan dalam bukunya, Ying-yai Sheng-lan: Survei keseluruhan pantai lautan (1433), bahwa hanya ada tiga jenis orang di Jawa: Muslim dari barat, Cina (beberapa Muslim) dan Jawa kafir. Karena batu nisan Jawa timur adalah batu nisan Muslim Jawa lima puluh tahun yang lalu, laporan Ma Huan menunjukkan bahwa Islam mungkin memang telah diadopsi oleh para abdi dalem Jawa sebelum orang Jawa di pesisir.

Batu nisan Muslim awal bertanggal AH 822 (1419 M) telah ditemukan di Gresik sebuah pelabuhan Jawa Timur dan menandai penguburan Malik Ibrahim. Namun, seperti yang terlihat, bahwa ia adalah orang asing yang bukan orang Jawa, batu nisan itu tidak memberikan bukti adanya konversi Jawa pesisir. Malik Ibrahim, menurut tradisi Jawa, adalah salah satu dari sembilan rasul Islam pertama di Jawa (Wali Sanga) meskipun tidak ada bukti dokumenter untuk tradisi ini. Pada akhir abad ke-15, kerajaan Majapahit yang kuat di Jawa sedang menurun. Setelah dikalahkan dalam beberapa pertempuran, kerajaan Hindu terakhir di Jawa jatuh di bawah kekuasaan Kerajaan Demak yang Islamisasi pada tahun 1520.

Dakwah Walisongo

Pertanyaannya adalah: mengapa hanya dalam kurun waktu 40-50 tahun, Islam dapat diterima begitu luas di Jawa, padahal sebelumnya sangat sulit untuk berkembang? Salah satu faktor kunci keberhasilan Dakwah Walisongo adalah bagaimana Walisongo mengembangkan peradaban Majapahit yang ditinggalkan menjadi peradaban baru yang akarnya membentuk Majapahit tetapi dengan karakteristik Islam. Misalnya, hingga awal era Demak, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok besar, seperti era Majapahit. Pertama, Kelompok Gusti, yaitu orang yang tinggal di istana. Kedua, Kelompok Kawula, orang yang tinggal di luar istana.

Gusti berarti tuan, Kawula berarti budak atau pelayan, yang hanya memiliki hak untuk menyewa, bukan hak kepemilikan, karena hak kepemilikan hanya dimiliki oleh orang-orang dengan status sosial (Gusti). Di era Majapahit, semua properti dimiliki oleh istana (negara, atau bangsa, atau kerajaan). Dan jika raja ingin memberikan subjek yang layak, maka atas perintah Raja orang itu akan diberikan tanah sima atau tanah perdikan (tanah). Ini juga

berarti, jika ia adalah seorang Kawula, status sosialnya akan naik, dan ia akan menjadi seorang Gusti, dan ia juga memiliki hak kepemilikan ketika ia diberikan tanah simah (tanah).

Walisongo, khususnya Sheikh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga, menciptakan perspektif baru dalam struktur budaya dan masyarakat. Dari struktur budaya dan masyarakat "gusti dan kawula", mereka memperkenalkan struktur komunitas baru yang disebut "Masyarakat", yang berasal dari bahasa Arab Musharaka, yang berarti komunitas kerja sama yang setara dan saling menguntungkan. Ini dibuktikan dengan tidak adanya istilah "masyarakat", "rakyat", dan sebagainya dalam kosakata bahasa Kawi Jawa. Ini istilah baru yang dibawa oleh Walisongo selama dha'wah mereka.

Salah satu metode yang digunakan oleh Walisongo adalah dengan mengubah pola pikir masyarakat. Orang dengan status sosial Gusti melafalkan diri sebagai: intahulun, kulun atau ingsun. Sementara orang-orang dengan status sosial Kawula melafalkan diri sebagai: kula atau kawula (Jawa), abdi (Sunda), saya atau sahaya (Sumatera): hamba atau ambo (Minangkabau). Walisongo mengubah semua pelafalan diri atau sebutan yang menunjukkan arti budak, dan menggantinya dengan istilah ingsun, aku, kulun, atau wake, dan sebutan lain yang tidak mewakili identitas budak atau orang dengan status sosial yang lebih rendah. Itulah konsep masyarakat Walisongo, masyarakat atau komunitas kerja sama yang setara dan saling menguntungkan, yang tidak memiliki diskriminasi atau membeda-bedakan ketentuan penunjukan diri antara kelas subjek seperti "gusti dan kawula", yang disebut "Masyarakat". Di masa sekarang, istilah kula, ambo, abdi, hamba, sahaya atau saya, masih digunakan untuk tujuan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, misalnya: ketika berbicara kepada seseorang yang lebih tua, orang tua, orang asing, dan sebagainya.

Pada masa Majapahit, selain kelas gusti, orang tidak memiliki hak milik, seperti rumah, ternak, dan sebagainya, karena semuanya milik istana. Jika istana memiliki niat, seperti ingin membangun jembatan atau kuil dan membutuhkan pengorbanan, anak-anak dari mata pelajaran kelas diambil dan menjadi korban. Dengan mengubah struktur masyarakat, subjek kelas akhirnya dapat ditolak karena kesetaraan sistem masyarakat baru.

Orang Jawa di era Majapahit dikenal sangat arogan. Prinsip hidup mereka adalah "Adigang Adigung Adiguna" (unggul dalam kekuasaan, otoritas, dan pengetahuan). Mereka sangat bangga bisa menaklukkan dan atau mempermalukan orang lain. Menurut kesaksian Antonio Pigafetta, pada waktu itu, tidak ada yang sombong melebihi orang Jawa. Jika mereka berjalan, dan ada juga orang-orang dari negara lain yang berjalan di tempat yang lebih tinggi, mereka akan diperintahkan untuk turun. dan jika mereka menolak, mereka akan dibunuh. Itulah karakter orang Jawa. Jadi di Kawi Jawa kuno, tidak ada istilah "kalah" (kalah). Jika seseorang berselisih dengan orang lain, maka hanya ada "menang" atau "mati". Seperti yang dicatat Ma Huan, di Chao-wa (Jawa) jika seorang pria menyentuh kepala mereka dengan tangannya, atau jika ada kesalahpahaman tentang uang dalam penjualan, atau pertempuran kata-kata ketika mereka gila dengan mabuk, mereka segera menarik pisau dan tikaman mereka. Dia yang lebih kuat menang. Ketika manusia ditikam sampai mati, jika pria itu melarikan diri dan menyembunyikan dirinya selama tiga hari sebelum muncul, maka dia tidak kehilangan nyawanya; jika dia ditangkap pada saat itu, dia juga langsung ditikam hingga mati. Negara tidak memiliki hukuman cambuk; tidak ada pelanggaran menjadi besar atau kecil, mereka mengikat kedua tangan di belakang punggungnya dengan rotan halus, dan bergegas pergi untuk beberapa langkah, kemudian mereka mengambil pu-la-t'ou dan menusuk pelaku sekali atau dua kali di kecil bagian belakang atau tulang rusuk yang melayang, menyebabkan kematian instan.

Menurut adat setempat negara tidak ada hari tanpa seorang pria dihukum mati; sangat mengerikan.

Walisongo kemudian mengembangkan istilah "ngalah" (NgAllah). Itu tidak berasal dari kata "kalah" seperti dalam bahasa Indonesia. Tapi itu berasal dari awalan bahasa Jawa "Ng" yang berarti menuju (tujuan, dan atau tujuan), misalnya: ng-alas (menuju hutan), ng-awang (menuju awan), dan Ng-Allah berarti menuju Allah (tawakkal), kata "ngalah" itu sendiri kemudian digunakan oleh orang Jawa sebagai ungkapan untuk menghindari konflik. Bukti lain dari arogansi orang Jawa diwakili pada saat utusan dari Cina (Meng Xi) datang untuk menyampaikan pesan dari raja mereka (Kubilai Khan) kepada raja Singasari (Kertanegara). Pesan-pesan itu memerintahkan Kertanegara untuk tunduk kepada kerajaan mereka. Dan sebagai imbalannya, Meng Xi (utusan Tiongkok) terluka, dihina, dan dikirim kembali ke China oleh Kertanegara (dikatakan bahwa telinganya langsung dipotong oleh Kertanegara sendiri). Istilah Carok di Madura juga berasal dari Tradisi Jawa kuno. Carok dalam bahasa Jawa Kawi berarti pertempuran; Warok berarti pejuang; dan Ken Arok berarti pemimpin para pejuang. Karenanya, Walisongo memperkenalkan istilah baru seperti "sabar" (sabar), "adil" (adil), 'tawadhu', termasuk "ngalah" atau ngAllah (menghindari konflik).

Walisongo melihat bahwa agama Hindu dan Budha sebenarnya hanya dianut oleh masyarakat Gusti di dalam istana. Agama umum yang umumnya dianut oleh populasi umum di luar istana adalah Kapitayan, agama yang pemuja terhadap Sang Hyang Taya. Taya berarti "suwung" (kosong). Dewa Kapitayan bersifat abstrak, tidak bisa digambarkan. Sang Hyang Taya diartikan sebagai "tan keno kinaya ngapa", tidak dapat dilihat, dipikirkan, atau dibayangkan. Dan kekuatan Sang Hyang Taya yang kemudian mewakili di berbagai tempat, seperti di batu, monumen, pohon, dan di banyak tempat lain di dunia ini. Oleh karena itu, mereka memberikan

persembahan atas tempat itu, bukan karena mereka menyembah batu, pohon, monumen, atau apa pun, tetapi mereka melakukannya sebagai pengabdian mereka kepada Sang Hyang Taya yang kekuatannya diwakili di semua tempat itu. Konsep Brahman yang persis sama ditemukan dalam agama Hindu.

Agama Kapitayan ini, adalah agama kuno, yang dipelajari dalam studi arkeologis, yang peninggalan arkeologis dan warisannya dalam terminologi Barat dikenal sebagai dorman, menhir, sarkofagus, dan banyak lainnya yang mengindikasikan bahwa ada agama kuno di sekitar itu. tempat. Dan oleh sejarawan Belanda, agama ini disebut sebagai animisme dan dinamisme, karena memuja pohon, batu, dan roh. Sementara itu, menurut Ma Huan, praktik semacam itu disebut sebagai orang yang tidak beriman.

Nilai-nilai agama Kapitayan ini kemudian diadopsi oleh Walisongo dalam menyebarkan Islam ke daerah-daerah. Karena konsep tauhid di Kapitayan pada dasarnya sama dengan konsep tauhid dalam Islam: istilah "Tan keno kinaya ngapa" di Kapitayan (tidak bisa dilihat, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibayangkan, Ia adalah melampaui segalanya), memiliki arti yang sama dengan "laisa kamitslihi syai'un" dalam Islam (Tidak ada yang seperti bagi-Nya "; Qur'an Surah Ash-Syura bab 42 ayat 11).

Walisongo juga menggunakan istilah "Sembahyang" (menyembah Sang Hyang Taya di Kapitayan) dalam memperkenalkan istilah "Shalat" dalam Islam. Dalam hal tempat untuk beribadah atau berdoa, Walisongo juga menggunakan istilah Sanggar di Kapitayan, yang mewakili bangunan empat persegi dengan lubang kosong di dindingnya sebagai lambang Sang Hyang Taya di Kapitayan, bukan arca atau patung seperti dalam Hindu atau Agama Buddha. Istilah tempat untuk sholat atau beribadah di Kapitayan ini juga digunakan oleh Walisongo dengan nama "Langgar" mewakili istilah Masjid dalam Islam "

Ada juga ritual dalam bentuk tidak makan dari pagi hingga malam di Kapitayan, yang disebut sebagai Upawasa (Puasa atau Poso). Kebetulan, ritual puasa dalam agama Hindu juga disebut "Upawasa" atau "Upavasa". Alih-alih menggunakan istilah puasa atau Siyam dalam Islam, Walisongo menggunakan istilah Puasa atau Upawasa dari Kapitayan dalam menggambarkan ritual. Istilah Poso Dino Pitu di Kapitayan yang berarti puasa pada hari kedua dan kelima yang sama dengan tujuh hari puasa, sangat mirip dengan bentuk puasa pada hari Senin dan Kamis dalam Islam. Tradisi "Tumpengan" dari Kapitayan juga disimpan oleh Walisongo di bawah perspektif Islam yang dikenal sebagai "Sedekah". Ini adalah arti dari terminologi di mana Gus Dur (presiden keempat Indonesia) disebut sebagai "mempribumikan Islam" (Islamisasi Islam).

Pada masa Majapahit, ada upacara yang disebut "Sraddha", upacara yang diadakan 12 tahun setelah kematian seseorang. Ada suatu masa dalam sejarah Majapahit, selama upacara Sradha seorang Raja Majapahit (Bhre Pamotan Sang Sinagara), seorang penyair bernama Mpu Tanakung, menggubah "Kidung of Banawa Sekar" (The Ballad of Flowers Boat), untuk menggambarkan bagaimana Upacara dilakukan dengan kemewahan dan keagungan penuh. Tradisi ini kemudian disebut oleh masyarakat sekitar danau dan pantai dengan istilah Sadran atau Nyadran (berasal dari kata Sraddha). Walisongo yang berasal dari Champa juga membawa tradisi keagamaan, seperti upacara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 10 hari, dan 1000 hari setelah kematian seseorang. Ini adalah tradisi di mana berasal dari Campa, bukan tradisi asli Jawa, atau tradisi Hindu. Karena tradisi ini juga ada di beberapa bagian Asia Tengah, seperti Uzbekistan dan Kazakhstan. Dalam buku-buku Tradisi Champa, tradisi semacam itu sudah ada sejak dahulu kala.

Dalam sejarah takhayul Majapahit, hanya ada Yaksa, Pisacas, Wiwil, Rakshasha, Gandharwa, Bhuta, Khinnara, Widyadhara, Ilu-

Ilu, Dewayoni, Banaspati, dan arwah leluhur, yang dikenal oleh masyarakat Majapahit. Orang-orang Majapahit sangat rasional. Mereka semua adalah pelaut dan mengenal orang-orang dari seluruh dunia seperti Jepang, India, Cina, Afrika, Arab, Samudra Pasifik, dan banyak tempat lainnya. Di era Islam yang mengurangi Champa, banyak takhayul baru muncul, seperti pocong. Ini jelas berasal dari kepercayaan Muslim, karena di Majapahit orang mati dibakar dan tidak ditutupi dengan lembaran. Ada juga banyak takhayul lain seperti kuntilanak, tuyul, termasuk legenda Nyai Roro Kidul atau Ratu Laut Selatan yang datang kemudian.

Selama Dha'wah Walisongo, Islam menyebar tanpa kekuatan senjata, bahkan tidak ada satu tetes darah pun yang tumpah. Hanya setelah periode Belanda, terutama setelah Perang Diponegoro, Belanda benar-benar kehabisan dana, mereka bahkan berutang jutaan Goldens karena itu. Dan bahkan setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, jenazahnya tidak pernah tunduk. Belanda akhirnya mendekonstruksi cerita tentang Walisongo, seperti di Babad Kediri. Dari Babad Kediri ini, kemudian muncul kronik buku Darmo Gandul dan Suluk Gatholoco. orang yang menulis buku itu bernama Ngabdullah, seorang dari Pati Jawa Timur, yang karena kemiskinan, membuatnya jatuh dan meninggalkan Islam. Dia kemudian berganti nama dengan nama Ki Tunggul Wulung dan menetap di Kediri.

Dalam serat esai, ada banyak cerita yang bertentangan dengan fakta sejarah, seperti Demak menyerang Majapahit 1478 dan munculnya karakter fiksi Sabdo Palon Naya Genggong yang bersumpah bahwa 500 tahun setelah serangan, Majapahit akan bangkit kembali. Namun menurut naskah yang lebih otentik dan lebih kuno, pada tahun itu yang menyerang Majapahit adalah Raja Girindrawardhana, raja Hindu dari Kediri. Dan karena pengaruh yang sangat kuat dari kisah itu, itu membuat Presiden Soeharto, presiden kedua Indonesia sangat percaya diri sehingga ia

menetapkan Aliran Kepercayaan (Keyakinan) di Indonesia pada tahun 1978 (500 tahun setelah 1478), sebagai simbol kebenaran sumpah Sabdo Palon tentang kebangkitan Majapahit.

Diam-diam, ternyata Belanda membuat esai sejarah tentang diri mereka sendiri untuk membingungkan perjuangan umat Islam, terutama para pengikut Pangeran Diponegoro. Belanda bahkan membuat Babad Tanah Jawi versi mereka sendiri, yang berbeda dari Babad Tanah Jawi asli. Misalnya, teks Kidung Sunda, menggambarkan peristiwa Perang Bubad, dikatakan bahwa Gajah Mada membunuh Raja Sunda dan seluruh keluarganya. Inilah yang membuat rakyat Sunda menyimpan dendam terhadap rakyat Jawa. Melacak kembali dari catatan sejarahnya, teks itu sendiri hanya muncul di Bali pada tahun 1860, dibuat oleh perintah Belanda. Sunda adalah kerajaan besar, jika peristiwa seperti itu benar-benar terjadi, itu pasti ditulis oleh Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda sangat detail dalam menggambarkan catatan sejarahnya. Bahkan Tradisi Sunda ditulis dengan sangat rinci dalam naskah "Sanghyang Siksa Kanda ng Karesyan". Kok bisa peristiwa hebat seperti itu tidak pernah disebutkan sekalipun dalam Kronik Sunda (Babad Sunda). Peristiwa itu sendiri tidak pernah disebutkan dalam Kronik Majapahit, maupun dalam catatan sejarah lainnya. Sekali lagi, ini adalah taktik Belanda dalam memecah belah masyarakat dengan menciptakan sejarah palsu sebagai bagian dari kebijakan Belanda "Divide and Conquer". Dari semua distorsi sejarah, semua pasti berasal dari naskah yang ditulis oleh Belanda pasca-Diponegoro.

Dalam teknologi metalurgi peleburan besi dan baja, misalnya, masyarakat Majapahit telah memiliki kemampuan menciptakan warisan Majapahit, seperti keris, tombak, panah, bahkan barunastra, panah baja berujung raksasa yang berfungsi seperti torpedo bawah air, di mana ketika dipecat, ia memiliki kemampuan untuk menembus dan melambungkan kapal. Kerajaan

Demak sebagai keturunan Majapahit memiliki kemampuan untuk membuat meriam kaliber besar yang diekspor ke Malaka, Pasai, bahkan Jepang. Fakta bahwa Jepang membeli senjata dari Demak yang bersumber dari catatan Portugis, selama penaklukan Pelabuhan Malaka, intelijen Portugis bersumber bahwa benteng Malaka dilengkapi dengan meriam besar yang diimpor dari Jawa. Ketika Portugis baru saja tiba dari Eropa, kapal-kapal mereka dicabut oleh tembakan meriam ketika mendekati pelabuhan Malaka. Buktinya bisa dilihat di Benteng Surosowan Banten, di mana di depannya ada meriam raksasa bernama "Ki Amok". Sebagai ilustrasi besarnya meriam, orang bisa masuk ke lubang meriam. Bahkan segel kekaisaran Kerajaan Demak masih jelas melekat pada meriam, yang dibuat di Jepara, sebuah wilayah di Kerajaan Demak yang terkenal dengan keahliannya. Istilah "bedil besar" (senjata besar) dan "jurumudi ning bedil besar" (pengemudi senjata besar) menggambarkan "meriam" dan "operator meriam". Itu adalah teknologi militer selama era Walisongo.

Bahkan dalam peradaban berpakaian, itu di era Walisongo muncul kemben (pakaian strapless), surjan, dan sebagainya. Padahal di era Majapahit, orang tidak berpakaian lengkap, karena hal ini dapat dilihat pada relief setiap candi kuno di seluruh Nusantara, di mana pria dan wanita bertelanjang dada.

Pertunjukan wayang kulit terkenal Majapahit adalah "Wayang Beber", sedangkan pada era Walisongo adalah "Wayang Kulit". Walisongo juga mengubah kisah Mahabharata-nya yang berbeda dari versi asli India. Dalam versi India, Lima Pandawa memiliki satu istri, Dropadi. Ini berarti konsep polyandry. Walisongo mengubah konsep ini dengan mengatakan bahwa Dropadi adalah istri Yudhishthira, saudara laki-laki tertua. Werkudara atau Bima memiliki seorang istri yaitu Arimbi, yang kemudian ia nikahi lagi dengan Dewi Nagagini yang memiliki anak Ontorejo dan Ontoseno, dan sebagainya. Digambarkan bahwa semua Pandawa adalah

poligami. Sedangkan versi aslinya, Draupadi poliandri dengan lima Pandawa. Demikian pula dalam kisah Ramayana. Hanuman memiliki dua ayah, yaitu Raja Kesari Maliawan dan Dewa Bayu. Oleh Walisongo, Hanuman disebut sebagai putra Dewa Bayu. Walisongo bahkan membuat silsilah bahwa para dewa adalah keturunan Adam. Ini dapat dilihat pada Pakem Pewayangan (cengkeraman pertunjukan boneka) Ringgit Purwa di Pustaka Raja Purwa di Solo, yang merupakan cengkeraman bagi setiap empu di Jawa. Jadi cengkeraman yang digunakan oleh para dalang di Jawa adalah Pakem yang berasal dari Walisongo, bukan India. Tontonan wayang ini, tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga berfungsi sebagai panduan dalam penyebaran Islam oleh Walisongo.

Dalam konteks sastra, kerajaan Majapahit telah menciptakan Kakawin dan Kidung. Oleh Walisongo, kekayaan sastra ini kemudian diperkaya dengan pembuatan berbagai komposisi lagu, seperti "Tembang Gedhe" (komposisi lagu yang hebat), "Tembang Tengahan" (komposisi lagu tengah), dan "Tembang Alit" (komposisi lagu pendek). Macapat berkembang di daerah pesisir. Kakawin dan Kidung hanya bisa dipahami oleh seorang penyair. Tetapi bagi orang Tembang, bahkan orang yang buta huruf pun bisa mengerti. Ini adalah metode Propagasi Walisongo melalui seni dan budaya.

Contoh lain dari Dha'wah Walisongo adalah Slametan yang dikembangkan oleh Sunan Bonang dan kemudian diikuti oleh Sunans lainnya. Dalam Tantrayana (Tantra) agama yang dianut oleh raja-raja Nusantara, ada sekte dalam agama Tantra yang disebut sekte Tantra Bhairawa yang memuja Dewi Bumi, Dewi Durga, Dewi Kali, dan Dewa lainnya. Mereka memiliki ritual di mana mereka menciptakan lingkaran yang disebut Ksetra. Ksetra terbesar di Majapahit adalah Ksetralaya, tempat saat ini disebut Troloyo.

Upacara ritual itu sendiri dikenal sebagai Upacara Panchamakara (upacara lima ma, malima), yaitu Mamsya (daging), Matsya (ikan), Madya (anggur), Maithuna (hubungan seksual), dan Mudra (meditasi). Pria dan wanita membentuk lingkaran dan semuanya telanjang. Di tengah disediakan daging, ikan, dan anggur. Setelah makan dan minum, mereka melakukan hubungan seksual (maituna). Setelah memuaskan berbagai keinginan, mereka bermeditasi. Untuk tingkat yang lebih tinggi, mereka menggunakan daging manusia untuk menggantikan daging Mamsya, ikan Sura (hiu) untuk Matsa, dan darah manusia untuk Madya menggantikan anggur.

Di Museum Nasional Indonesia di Jakarta, ada patung karakter bernama Adityawarman setinggi tiga meter dan berdiri di atas tumpukan tengkorak. Dia adalah pendeta Bhairawa Tantra, orang yang melakukan pengajaran malima. Dia dilantik dan kemudian menjadi imam Bhairawa yang membawa gelar Wisesa Dharani, penguasa bumi. Patung itu menggambarkan bahwa dia duduk di atas tumpukan ratusan mayat, meminum darah, dan tertawa terbahak-bahak.

Menyaksikan situasi seperti itu, Sunan Bonang menciptakan acara serupa. Dia memasuki pusat Bhairawa Tantra di Kediri. Sebagai bekas pusat Tantra Bhairawa, tidak heran jika slogan Kota Kediri sekarang adalah Canda Bhirawa. Selama dha'wah di Kediri, Sunan Bonang tinggal di sebelah barat sungai, di desa Singkal Nganjuk. Di sana ia mengadakan upacara yang sama, membuat lingkaran yang sama, tetapi semua peserta adalah laki-laki, di tengah-tengah lingkaran ada makanan, dan kemudian mereka berdoa bersama. Ini disebut Tradisi Kenduri (tradisi pesta) atau Slametan. Dikembangkan dari desa ke desa untuk mencocokkan upacara malima (Panchamakara). Karena itu, Sunan Bonang juga dikenal sebagai Sunan Wadat Cakrawati, sebagai pemimpin atau imam Chakra Iswara (Cakreswara).

Oleh karena itu, di daerah pedesaan, orang dapat dianggap sebagai seorang Muslim jika dia sudah menyatakan syahadat Islam, disunat, dan Slametan. Jadi malima pada awalnya bukan Maling (pencuri), Maen (judi), Madon (perzinahan), Madat (mengkonsumsi opium), dan Mendem (mabuk), tetapi lima elemen Panchamakara. Islam kemudian berkembang lebih cepat karena orang-orang tidak ingin anak-anak mereka menjadi korban seperti dalam Bhairawa Tantra. Kemudian, mereka lebih suka bergabung dengan Slametan dengan tujuan "slamet" (keamanan). Inilah cara Walisongo menyebarkan Islam tanpa kekerasan.

Kesimpulannya, sekitar 800 tahun Islam memasuki nusantara, sejak tahun 674 hingga era Walisongo pada 1470, tetapi belum diterima oleh masyarakat secara massal. Saat itu setelah era Walisongo, Islam berkembang begitu luas di nusantara. Dan sampai sekarang, ajaran Walisongo masih dijalankan oleh mayoritas Muslim Indonesia.

Jawa Barat

Suma Oriental Pires melaporkan bahwa Jawa Barat yang berbahasa Sunda bukan Muslim pada zamannya, dan memang memusuhi Islam. Penaklukan Muslim atas daerah itu terjadi kemudian pada abad ke-16. Pada awal abad ke-16, Jawa Tengah dan Timur (rumah orang Jawa) masih diklaim oleh raja Hindu-Budha yang tinggal di pedalaman Jawa Timur di Daha (Kediri). Pantai utara, bagaimanapun, adalah Muslim sejauh Surabaya dan sering berperang dengan pedalaman. Dari para penguasa Muslim pesisir ini, beberapa adalah orang Jawa yang telah mengadopsi Islam, dan yang lain pada awalnya bukan orang Jawa tetapi pedagang Muslim yang menetap di sepanjang rute perdagangan yang sudah mapan termasuk Cina, India, Arab, dan Melayu. Menurut Piers, para pendatang dan keturunan mereka begitu mengagumi budaya

Hindu-Budha Jawa sehingga mereka meniru gayanya dan dengan demikian menjadi Jawa.

Dalam studinya tentang Kesultanan Banten, Martin van Bruinessen berfokus pada hubungan antara mistik dan keluarga kerajaan, berbeda dengan proses Islamisasi dengan proses yang berlaku di tempat lain di Jawa: "Dalam kasus Banten, sumber-sumber asli menghubungkan tarekat bukan dengan perdagangan dan pedagang tetapi dengan raja, kekuatan magis dan legitimasi politik. " Dia menyajikan bukti bahwa Sunan Gunungjati diinisiasi ke dalam perintah sufisme Kubra, Shattari, dan Naqshbandi.

Daerah lain

Tidak ada bukti adopsi Islam oleh orang Indonesia sebelum abad ke-16 di daerah-daerah di luar Jawa, Sumatra, kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku, dan Brunei dan Semenanjung Melayu.

Legenda Indonesia dan Melayu

Meskipun kerangka waktu untuk pendirian Islam di wilayah Indonesia dapat ditentukan secara luas, sumber-sumber primer historis tidak dapat menjawab banyak pertanyaan spesifik, dan banyak kontroversi seputar topik tersebut. Sumber-sumber semacam itu tidak menjelaskan mengapa perpindahan orang Indonesia yang signifikan ke Islam tidak dimulai sampai setelah beberapa abad orang-orang Muslim asing berkunjung dan tinggal di Indonesia, mereka juga tidak secara memadai menjelaskan asal-usul dan perkembangan galur-galur khas Islam Indonesia yang istimewa, atau bagaimana Islam muncul. agama dominan di Indonesia.: Untuk mengisi kesenjangan ini, banyak sarjana beralih ke legenda Melayu dan Indonesia seputar konversi Indonesia ke Islam. Ricklefs berpendapat bahwa meskipun mereka bukan catatan sejarah yang dapat diandalkan dari peristiwa aktual,mereka berharga dalam menerangi beberapa peristiwa

adalah melalui wawasan bersama mereka tentang sifat pembelajaran dan kekuatan magis, asal-usul asing dan hubungan perdagangan para guru awal, dan proses konversi yang bergerak dari elit ke bawah. Ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana generasi Indonesia selanjutnya memandang Islamisasi. Sumber-sumber ini termasuk:

- Hikayat Raja-raja Pasai (Kisah raja-raja Pasai) - sebuah teks Melayu Kuno yang menceritakan bagaimana Islam sampai ke "Samudra" (Pasai, Sumatra utara) tempat negara Islam Indonesia pertama didirikan.
- Sejarah Melayu (Sejarah Melayu) - sebuah teks Melayu Kuno, yang seperti Hikayat Raja-raja Pasai menceritakan kisah pertobatan Samudra, tetapi juga menceritakan pertobatan Raja Malaka.
- Babad Tanah Jawi (Sejarah tanah Jawa) - nama generik untuk sejumlah besar manuskrip, di mana konversi Jawa pertama dikaitkan dengan Wali Sanga (sembilan orang suci).
- Sejarah Banten (History of Banten) - Sebuah teks Jawa yang berisi kisah-kisah pertobatan.

Dari teks-teks yang disebutkan di sini, teks-teks Melayu menggambarkan proses konversi sebagai daerah aliran sungai yang signifikan, ditandai oleh tanda-tanda pertobatan formal dan nyata seperti sunat, Pengakuan Iman, dan adopsi nama Arab. Di sisi lain, walaupun peristiwa-peristiwa magis masih memainkan peran penting dalam kisah Jawa tentang Islamisasi, titik-titik balik konversi seperti dalam teks-teks Melayu sebaliknya tidak terbukti. Ini menunjukkan proses adsorptif yang lebih untuk orang Jawa,: yang konsisten dengan unsur sinkretik yang jauh lebih besar dalam Islam Jawa kontemporer dibandingkan dengan Islam yang relatif ortodoks di Sumatra dan Malaysia.

Dinasti Safawi

Dinasti Safawi adalah salah satu dinasti penguasa paling signifikan di Iran, sering dianggap sebagai awal dari sejarah Iran modern. Shah Safawi memerintah atas salah satu kerajaan bubuk mesiu dan salah satu kerajaan Iran terbesar setelah penaklukan Muslim abad ke-7 di Iran. Mereka mendirikan sekolah Twelver Islam Syiah sebagai agama resmi kekaisaran, menandai salah satu titik balik terpenting dalam sejarah Muslim.

Dinasti Safawi berasal dari urutan sufi Safawi, yang didirikan di kota Ardabil di wilayah Azerbaijan. Itu adalah dinasti Iran yang berasal dari Kurdi tetapi selama pemerintahan mereka, mereka menikah dengan orang-orang Turki, Georgia, Circassian, dan Pontic Greek. Dari pangkalan mereka di Ardabil, Safawi membangun kontrol atas bagian-bagian Iran Besar dan menegaskan kembali identitas Iran di wilayah tersebut, sehingga menjadi dinasti asli pertama sejak Kekaisaran Sasan untuk mendirikan negara nasional yang secara resmi dikenal sebagai Iran.

Safawi memerintah dari tahun 1501 hingga 1722 (mengalami pemulihan singkat dari tahun 1729 hingga 1736) dan, pada puncaknya, mereka mengendalikan semua yang sekarang disebut Iran, Republik Azerbaijan, Bahrain, Armenia, Georgia bagian timur, bagian Kaukasus Utara, Irak, Kuwait, dan Afghanistan, serta bagian dari Turki, Suriah, Pakistan, Turkmenistan dan Uzbekistan.

Terlepas dari kematian mereka pada tahun 1736, warisan yang mereka tinggalkan adalah kebangkitan kembali Iran sebagai benteng ekonomi antara Timur dan Barat, pembentukan negara dan birokrasi yang efisien berdasarkan "check and balances",

inovasi arsitektur mereka dan perlindungan mereka untuk denda seni. Safawi juga meninggalkan jejak mereka ke era saat ini dengan menyebarkan Islam Twelver di Iran, serta bagian-bagian utama Kaukasus, Anatolia, dan Mesopotamia.

Silsilah - leluhur Safawi dan identitas multi-kulturalnya

Raja Safawi sendiri mengaku sebagai sayyid, keturunan keluarga nabi Islam Muhammad, meskipun banyak sarjana meragukan klaim ini. Tampaknya sekarang ada konsensus di antara para sarjana bahwa keluarga Safawi berasal dari Kurdistan Iran, dan kemudian pindah ke Azerbaijan, akhirnya menetap pada abad ke-11 M di Ardabil. Naskah Safawi tradisional pra-1501 melacak silsilah Safawi ke pejabat tinggi Kurdi, Firuz-Shah Zarrin-Kolah.

Menurut sejarawan, termasuk Vladimir Minorsky dan Roger Savory, orang-orang Safawi berasal dari Iran yang diasingkan:

> Dari bukti yang tersedia saat ini, dapat dipastikan bahwa keluarga Safawi adalah dari suku asli Iran, dan bukan keturunan Turki seperti yang kadang-kadang diklaim. Mungkin keluarga itu berasal dari Persia Kurdistan, dan kemudian pindah ke Azerbaijan, di mana mereka mengadopsi bentuk bahasa Turki Azari yang digunakan di sana, dan akhirnya menetap di kota kecil Ardabil kadang-kadang selama abad kesebelas.

Pada saat berdirinya kekaisaran Safawi, para anggota keluarga itu berbahasa Turki dan berbahasa Turki, dan beberapa Shah menyusun puisi dalam bahasa Turki asli mereka saat itu. Bersamaan dengan itu, Syah sendiri juga mendukung proyek-proyek sastra, puisi dan seni Persia termasuk Shahnameh besar dari Shah Tahmasp, sementara anggota keluarga dan beberapa Shah juga menyusun puisi Persia.

Otoritas Safawi didasarkan pada agama, dan klaim mereka atas legitimasi didasarkan pada menjadi keturunan laki-laki langsung Ali, sepupu dan menantu Muhammad, dan dianggap oleh Syiah sebagai Imam pertama.

Selanjutnya, dinasti itu dari awal benar-benar kawin dengan baik dengan Pontic Greek maupun garis Georgia. Selain itu, sejak berdirinya dinasti secara resmi pada tahun 1501, dinasti tersebut akan terus memiliki banyak perkawinan silang dengan pejabat tinggi Sirkasia dan juga orang-orang Georgia, terutama dengan aksesi Tahmasp I.

Latar belakang — tarekat Sufi Safawi

Sejarah Safawi dimulai dengan pembentukan Safaviyya oleh pendiri eponymous-nya, Safi-ad-din Ardabili (1252–1334). Pada 700/1301, Safi al-Din mengambil alih kepemimpinan Zahediyeh, tatanan sufi yang penting di Gilan, dari guru spiritual dan ayah mertuanya Zahed Gilani. Karena karisma spiritual agung Safiuddin, tatanan itu kemudian dikenal sebagai Safaviyya. Ordo Safawi segera mendapat pengaruh besar di kota Ardabil, dan Hamdullah Mustaufi mencatat bahwa sebagian besar orang Ardabil adalah pengikut Safiuddin.

Puisi agama dari Safi-Din, yang ditulis dalam bahasa Azari Lama — bahasa Iran barat laut yang kini sudah punah — dan disertai dengan parafrase dalam bahasa Persia yang membantu pemahamannya, telah bertahan hingga hari ini dan memiliki kepentingan linguistik.

Setelah Safī al-Dīn, kepemimpinan Safaviyya diteruskan ke Sadr al-Dīn Mūsā († 794 / 1391–92). Ordo pada saat ini diubah menjadi sebuah gerakan keagamaan yang melakukan propaganda agama di seluruh Iran, Suriah dan Asia Kecil, dan kemungkinan besar telah mempertahankan asalnya Sunni Shafi'ite pada waktu itu.

Kepemimpinan ordo beralih dari Sadr ud-Dīn Mūsā kepada putranya Khwādja Ali († 1429) dan pada gilirannya kepada putranya Ibrāhīm (– 1429–47).

Ketika Syekh Junayd, putra Ibrahim, mengambil alih kepemimpinan Safaviyya pada tahun 1447, sejarah gerakan Safawi berubah secara radikal. Menurut RM Savory, "'Sheikh Junayd tidak puas dengan otoritas spiritual dan dia mencari kekuatan material'". Pada waktu itu, dinasti yang paling kuat di Iran adalah Din Kara Koyunlu, "Domba Hitam", yang penguasa Jahan Shah memerintahkan Junāyd untuk meninggalkan Ardabil atau dia akan menghancurkan dan menghancurkan kota. Junayd mencari perlindungan dengan saingannya Kara Koyunlu Jahan Shah, Aq Qoyunlu (White Sheep Turkoman) Khan Uzun Hassan, dan mempererat hubungannya dengan menikahi saudara perempuan Uzun Hassan, Khadija Begum. Junayd terbunuh dalam serangan ke wilayah Shirvanshah dan digantikan oleh putranya Haydar Safavi.

Haydar menikah dengan Martha 'Alamshah Begom, putri Uzun Hassan, yang melahirkan Ismail I, pendiri dinasti Safawi. Ibu Martha, Theodora — lebih dikenal sebagai Despina Khatun — adalah seorang puteri Yunani Pontic, putri Grand Komnenos John IV dari Trebizond. Dia telah menikah dengan Uzun Hassan dengan imbalan perlindungan Grand Komnenos dari Ottoman.

Setelah kematian Uzun Hassan, putranya Ya'qub merasa terancam oleh pengaruh agama Safawi yang semakin berkembang. Ya'qub bersekutu dengan Shirvanshah dan membunuh Haydar pada tahun 1488. Pada saat ini, sebagian besar Safaviyya adalah klan nomaden Oghuz Turk dari Turki Kecil dan Azerbaijan dan dikenal sebagai Qizilbash "Kepala Merah" karena tutup kepala merah mereka yang berbeda. Qizilbash adalah pejuang, pengikut spiritual Haydar, dan sumber kekuatan militer dan politik Safawi.

Setelah kematian Haydar, Safaviyya berkumpul di sekitar putranya Ali Mirza Safavi, yang juga dikejar dan kemudian dibunuh oleh Ya'qub. Menurut sejarah resmi Safawi, sebelum meninggal, Ali telah menunjuk adik lelakinya Ismail sebagai pemimpin spiritual Safaviyya.

Sejarah

Pendirian dinasti oleh Shāh Ismāʿil I (memerintah 1501–24)

Iran sebelum pemerintahan Ismail

Setelah jatuhnya Kekaisaran Timurid (1370–1506), Iran terpecah secara politik, sehingga menimbulkan sejumlah gerakan keagamaan. Runtuhnya otoritas politik Tamerlane menciptakan ruang di mana beberapa komunitas agama, terutama komunitas Syi'ah, dapat tampil ke depan dan mendapatkan keunggulan. Di antara ini adalah sejumlah persaudaraan sufi, Hurufis, Nuqtavis dan Musha'sha'iyyah. Dari berbagai gerakan ini, Qizilbash Safawi adalah yang paling ulet secara politis, dan karena keberhasilannya Shah Isma'il saya memperoleh keunggulan politik pada 1501. Ada banyak negara bagian sebelum negara Iran yang didirikan oleh Isma'il. Penguasa lokal paling penting sekitar 1500 adalah:

- Huṣayn Bāyqarā, penguasa Timurid dari Herāt
- Alwand Mīrzā, Aq Qoyunlu Khan dari Tabrīz
- Murad Beg, penguasa Aq Qoyunlu dari Irāq al-Ajam
- Farrokh Yaṣar, Shah dari Širvan
- Badi Alzamān Mīrzā, penguasa lokal Balkh
- Huṣayn Kīā Chalavī, penguasa lokal Semnān
- Murād Beg Bayandar, penguasa lokal Yazd
- Sultan Mahmud bin Nizam al-Din Yahya, penguasa Sistan
- Beberapa penguasa lokal Mazandaran dan Gilan seperti: Bisotun II, Ashraf bin Taj al-Dawla, Mirza Ali, dan Kiya

Husain II.

Isma'il mampu menyatukan semua negeri ini di bawah Kekaisaran Iran yang ia ciptakan.

Bangkitnya Shāh Ismāʻil I

Dinasti Safawi didirikan sekitar 1501 oleh Shāh Ismāʻil I. Latar belakangnya diperdebatkan: bahasa yang digunakannya tidak identik dengan "ras" atau "kebangsaan" -nya dan ia dwibahasa sejak lahir. Ismā'il berasal dari keturunan Turki, Kurdi, Yunani Pontic dan Georgia, dan merupakan keturunan langsung dari mistik Kurdi, Sheikh Safi al-Din. Karena itu, ia adalah yang terakhir dalam garis Grand Master turun-temurun dari ordo Safaviyeh, sebelum naik ke dinasti yang berkuasa. Ismā'il dikenal sebagai pemuda yang pemberani dan karismatik, bersemangat dalam hal keyakinan Syiahnya, dan percaya bahwa dirinya adalah keturunan ilahi — praktis dipuja oleh para pengikut Qizilbash-nya.

Pada 1500, Ismaāil menyerbu Shirvan, tetangganya untuk membalas kematian ayahnya, Sheik Haydar, yang dibunuh pada 1488 oleh Shirvanshah yang berkuasa, Farrukh Yassar. Setelah itu, Ismail melakukan kampanye penaklukan, menangkap Tabriz pada bulan Juli 1501, di mana ia menobatkan dirinya sebagai Syah Azerbaijan, memproklamirkan dirinya sebagai Shahanshah dari Iran dan mencetak koin atas namanya, menyatakan Syiah sebagai agama resmi wilayah kekuasaannya. Pembentukan Syi'isme sebagai agama negara menyebabkan berbagai perintah sufi secara terbuka menyatakan posisi Syi'i mereka, dan yang lainnya untuk segera mengambil Syi'isme. Di antaranya, pendiri salah satu tarekat sufi paling sukses, Shah Nimatullah Wali (wafat 1431), menelusuri keturunannya dari Imam Ismail Muhammad ibn Ismail, sebagaimana dibuktikan dalam sebuah puisi dan juga komposisi sastra yang tidak diterbitkan. Meskipun Nimatullah rupanya

Sunni,ordo Ni'matullahi segera menyatakan perintahnya sebagai Syi setelah kebangkitan dinasti Safawi.

Meskipun pada mulanya Ismail I menguasai Azerbaijan saja, orang Safawi akhirnya memenangkan perjuangan untuk menguasai seluruh Iran, yang telah berlangsung hampir seabad antara berbagai dinasti dan kekuatan politik. Setahun setelah kemenangannya di Tabriz, Ismāil mengklaim sebagian besar Iran sebagai bagian dari wilayahnya, dan dalam 10 tahun menetapkan kontrol penuh atas semua itu. Ismail mengikuti garis penguasa Iran dan Turkmenistan sebelum asumsi gelar "Padishah-i-Iran", yang sebelumnya dipegang oleh Uzun Hasan dan banyak raja Iran lainnya. Sultan Ottoman memanggilnya sebagai raja tanah Iran dan pewaris Jamshid dan Kai Khosrow.

Dimulai dengan kepemilikan Azerbaijan, Shirvan, Dagestan selatan (dengan kota Derbentnya yang penting), dan Armenia pada 1501, Erzincan dan Erzurum jatuh ke dalam kekuasaannya pada 1502, Hamadan pada 1503, Shiraz dan Kerman pada 1504, Diyarbakir, Najaf, dan Karbala pada 1507, Van pada 1508, Baghdad pada 1509, dan Herat, serta bagian-bagian lain Khorasan, pada tahun 1510. Pada tahun 1503, kerajaan Kartli dan Kakheti juga dijadikan pengikut. Pada 1511, orang-orang Uzbek di timur laut, yang dipimpin oleh Khan Muhammad Shaybāni mereka, diusir jauh ke utara, melintasi Sungai Oxus, di mana mereka terus menyerang orang-orang Safawi. Kemenangan Ismail yang menentukan atas orang-orang Uzbek, yang telah menduduki sebagian besar Khorasan, memastikan perbatasan timur Iran, dan sejak saat itu orang-orang Uzbek tidak pernah berkembang melampaui Hindukush. Meskipun orang-orang Uzbek terus melakukan penggerebekan sesekali ke Khorasan, kekaisaran Safawi mampu menahan mereka di sepanjang masa pemerintahannya.

Mulai dari bentrokan dengan Ottoman

Lebih bermasalah bagi Safawi adalah Kekaisaran Ottoman tetangga yang kuat. Ottoman, sebuah dinasti Sunni, menganggap perekrutan aktif suku-suku Turkmenistan Anatolia untuk tujuan Safawi sebagai ancaman utama. Untuk mengimbangi meningkatnya kekuatan Safawi, pada 1502, Sultan Bayezid II dengan paksa mendeportasi banyak Muslim Syiah dari Anatolia ke bagian lain dari wilayah Ottoman. Pada 1511, pemberontakan Ṣahkulu adalah pemberontakan pro-Syiah dan Safawi yang meluas yang diarahkan terhadap Kekaisaran Ottoman dari dalam kekaisaran. Lebih jauh, pada awal 1510-an, kebijakan ekspansionis Ismail telah mendorong perbatasan Safawi di Asia Kecil bahkan lebih ke barat. Ottoman segera bereaksi dengan serbuan besar-besaran ke Anatolia Timur oleh Ghazi Safawi di bawah NU-ʿAlī Ḵalīfa. Tindakan ini bertepatan dengan masuknya takhta Ottoman pada tahun 1512 dari Sultan Selim I, putra Bayezid II, dan itu adalah casus belli yang mengarah pada keputusan Selim untuk menyerang tetangganya, Safawi Israel, dua tahun kemudian.

Pada 1514, Sultan Selim I berbaris melalui Anatolia dan mencapai dataran Chaldiran di dekat kota Khoy, tempat pertempuran yang menentukan terjadi. Sebagian besar sumber sepakat bahwa pasukan Ottoman setidaknya dua kali lipat ukuran Ismāʿil; Namun, Ottoman memiliki keunggulan artileri, yang tidak dimiliki tentara Safawi. Menurut RM Savory, "Rencana Salim adalah untuk musim dingin di Tabriz dan menyelesaikan penaklukan Persia pada musim semi berikutnya. Namun, pemberontakan di antara para perwiranya yang menolak untuk menghabiskan musim dingin di Tabriz memaksanya untuk menarik seluruh wilayah yang terbuang oleh pasukan Safawi., delapan hari kemudian ". Meskipun Ismail dikalahkan dan ibukotanya ditangkap, kekaisaran Safawi selamat. Perang antara kedua kekuatan berlanjut di bawah putra Isma'il, Kaisar Tahmasp

I, dan Sultan Ottoman Suleiman yang Agung, sampai Shah Abbas merebut kembali daerah yang hilang bagi Ottoman pada 1602.

Konsekuensi dari kekalahan di Chaldiran juga bersifat psikologis bagi Isma'il: kekalahan itu menghancurkan kepercayaan Isma'il pada kekalahannya, berdasarkan status ilahi yang diklaimnya. Hubungannya dengan pengikut Qizilbash-nya juga berubah secara mendasar. Persaingan suku di antara Qizilbash, yang untuk sementara berhenti sebelum kekalahan di Chaldiran, muncul kembali dalam bentuk yang intens segera setelah kematian Ismāʿil, dan menyebabkan perang saudara selama sepuluh tahun (930–040 / 1524-1515) sampai Syah Tahmāsp mendapatkan kembali kendali atas urusan negara. Selama sebagian besar dekade terakhir pemerintahan Ismail, urusan dalam negeri kekaisaran diawasi oleh wazir Tajik Mirza Shah Hossein hingga pembunuhannya pada tahun 1523. Pertempuran Chaldiran juga memegang signifikansi historis sebagai awal dari 300 tahun perang yang sering dan keras didorong oleh geo-politik dan perbedaan ideologis antara Ottoman dan Safawi Iran (serta negara-negara Iran berturut-turut) terutama mengenai wilayah di Anatolia Timur, Kaukasus, dan Mesopotamia.

Kekuasaan Safawi awal di Iran didasarkan pada kekuatan militer Qizilbash. Ismail mengeksploitasi elemen pertama untuk merebut kekuasaan di Iran. Tetapi menghindari politik setelah kekalahannya di Chaldiran, ia meninggalkan urusan pemerintah ke kantor wakil (kepala administrator, vakil dalam bahasa Turki). Pengganti Ismail, yang paling jelas adalah Syaikh Abbas I, berhasil mengurangi pengaruh Qizilbash pada urusan negara.

Shāh Tahmāsp (r. 1524–76)

Perselisihan sipil selama pemerintahan awal Tahmāsp

Shāh Tahmāsp, gubernur tituler muda Khorasan, menggantikan ayahnya Ismāʿil pada tahun 1524, ketika dia berusia sepuluh tahun dan tiga bulan. Suksesi itu jelas tidak perlu dipersoalkan. Tahmāsp adalah bangsal Qizilbash amir Ali Beg Rūmlū yang kuat (berjudul "Div Soltān Rumlu) yang melihat dirinya sebagai penguasa de facto negara. Rūmlū dan Kopek Sultān Ustajlu (yang merupakan wakil terakhir Ismail) menetapkan diri mereka sebagai ko-bupati dari shah muda. Qizilbash, yang masih menderita di bawah warisan pertempuran Chaldiran, diliputi oleh persaingan internal. Dua tahun pertama masa pemerintahan Tahmāsp dikonsumsi dengan upaya Div Sultan untuk menghilangkan Ustajlu dari kekuasaan. ke konflik suku. Dimulai pada 1526 pertempuran berkala pecah, dimulai di Iran barat laut tetapi segera melibatkan semua orang Khorasan. Dengan tidak adanya sosok yang relijius dan kharismatik seperti Ismail muda, para pemimpin suku merebut kembali hak prerogatif tradisional mereka dan mengancam untuk kembali ke waktu panglima perang lokal. Selama hampir 10 tahun saingannya faksi Qizilbash saling bertarung. Pertama-tama, suku Ustajlu Kopek Sultan menderita yang terberat, dan dia dirinya terbunuh dalam pertempuran.

Demikian Div Soltān muncul sebagai pemenang dalam perjuangan istana pertama, tetapi ia menjadi korban Chuha Sultān dari Takkalu, yang mengubah Tahmāsp melawan mentor pertamanya. Pada 1527 Tahmāsp mendemonstrasikan keinginannya dengan menembakkan panah ke arah Div Soltān sebelum pengadilan berkumpul. Takkalu menggantikan Rumlu sebagai suku dominan. Mereka pada gilirannya akan digantikan oleh Shamlu, yang amirnya, Husain Khan, menjadi penasihat utama. Pemimpin terbaru ini hanya akan bertahan sampai 1534, ketika ia digulingkan dan dieksekusi.

Pada kejatuhan Husain Khan, Tahmāsp menegaskan kekuasaannya. Alih-alih mengandalkan suku Turkmenistan lain, ia

menunjuk wakil Persia. Dari 1553 selama empat puluh tahun, Shah mampu menghindari terjerat dalam pengkhianatan suku. Namun dekade perang saudara telah mengekspos kekaisaran terhadap bahaya asing dan Tahmāsp harus mengalihkan perhatiannya pada serangan berulang-ulang oleh orang-orang Uzbek.

Ancaman asing bagi Kekaisaran

Orang-orang Uzbek, pada masa pemerintahan Tahmāsp, menyerang provinsi-provinsi timur kerajaan lima kali, dan Ottoman di bawah Soleymān I menginvasi Iran empat kali. Kontrol desentralisasi atas pasukan Uzbek sebagian besar bertanggung jawab atas ketidakmampuan orang Uzbek untuk membuat terobosan teritorial ke Khorasan. Mengesampingkan pertikaian internal, para bangsawan Safawi menanggapi ancaman terhadap Herat pada tahun 1528 dengan mengendarai mobil ke arah timur dengan Tahmāsp (saat itu berusia 17) dan dengan suara keras mengalahkan kekuatan unggul yang secara numerik lebih tinggi dari orang Uzbek di Jām. Kemenangan tersebut menghasilkan setidaknya sebagian dari penggunaan senjata api Safawi, yang telah mereka peroleh dan pengeboran sejak Chaldiran.

Sekalipun sukses dengan senjata api di Jām, Tahmāsp masih kurang percaya diri untuk melibatkan musuh bebuyutan mereka, Ottoman memilih untuk menyerahkan wilayah, sering menggunakan taktik bumi hangus dalam prosesnya. Sasaran Utsmani dalam kampanye 1534 dan 1548-1549, selama Perang Utsmani-Safawi tahun 1532–1555, adalah untuk menjadikan saudara-saudara Tahmāsp (Sam Mirza dan Alqas Mirza, masing-masing) sebagai syah untuk menjadikan Iran sebagai negara bawahan. Meskipun dalam kampanye-kampanye itu (dan pada 1554) Ottoman merebut Tabriz, mereka tidak memiliki jalur komunikasi yang cukup untuk mendudukinya lama. Namun

demikian, mengingat rasa tidak aman di Irak dan wilayah barat lautnya, Tahmāsp memindahkan istananya dari Tabriz ke Qazvin.

Dalam krisis paling parah dari pemerintahan Tahmāsp, pasukan Ottoman pada 1553–54 menangkap Yerevan, Karabakh dan Nakhjuwan, menghancurkan istana, villa dan taman, dan mengancam Ardabil. Selama operasi ini seorang agen Samlu (sekarang mendukung pretensi Sam Mizra) berusaha meracuni syah. Tahmāsp memutuskan untuk mengakhiri permusuhan dan mengirim duta besarnya ke markas musim dingin Soleymān di Erzurum pada bulan September 1554 untuk menuntut perdamaian. Istilah sementara diikuti oleh Perdamaian Amasya pada Juni 1555, mengakhiri perang dengan Ottoman selama dua dekade berikutnya. Perjanjian itu adalah pengakuan diplomatik formal pertama dari Kekaisaran Safawi oleh Utsmani. Di bawah Perdamaian, Ottoman setuju untuk mengembalikan Yerevan, Karabakh dan Nakhjuwan ke Safawi dan pada gilirannya akan mempertahankan Mesopotamia (Irak) dan Anatolia timur. Soleymān setuju untuk mengizinkan jamaah Syiah Safawi untuk berziarah ke Mekah dan Madinah serta makam para imam di Irak dan Arab dengan syarat bahwa shah akan menghapuskan taburru, kutukan dari tiga khalifah Rashidun pertama. Itu adalah harga yang mahal dalam hal wilayah dan prestise hilang, tetapi itu memungkinkan kekaisaran untuk bertahan, sesuatu yang tampaknya mustahil selama tahun-tahun pertama masa pemerintahan Tahmāsp.

Pengungsi kerajaan: Bayezid dan Humayun

Hampir bersamaan dengan munculnya Kekaisaran Safawi, Kekaisaran Mughal, yang didirikan oleh pewaris Timurid Babur, berkembang di Asia Selatan. Mughal berpegang (sebagian besar) pada Islam Sunni yang toleran sementara memerintah sebagian besar populasi Hindu. Setelah kematian Babur, putranya Humayun

diusir dari wilayahnya dan diancam oleh saudara tirinya dan saingannya, yang telah mewarisi bagian utara wilayah Babur. Setelah melarikan diri dari kota ke kota, Humayun akhirnya mencari perlindungan di istana Tahmāsp di Qazvin pada tahun 1543. Tahmāsp menerima Humayun sebagai kaisar sejati dinasti Mughal, meskipun faktanya Humayun telah hidup di pengasingan selama lebih dari lima belas tahun. Setelah Humayun masuk Islam Syiah (di bawah tekanan ekstrem), Tahmāsp menawarkan bantuan militer untuk mendapatkan kembali wilayahnya dengan imbalan Kandahar, yang mengendalikan rute perdagangan darat antara Iran tengah dan Gangga. Pada 1545 pasukan gabungan Iran-Mughal berhasil merebut Kandahar dan menduduki Kabul. Humayun menyerahkan Kandahar, tetapi Tahmāsp terpaksa merebutnya kembali pada tahun 1558, setelah Humayun menangkapnya pada kematian gubernur Safawi.

Humayun bukan satu-satunya tokoh kerajaan yang mencari perlindungan di istana Tahmasp. Sebuah perselisihan muncul di Kekaisaran Ottoman tentang siapa yang akan menggantikan Suleiman yang agung. Istri kesayangan Suleiman, Hürrem Sultan, sangat ingin putranya, Selim, menjadi sultan berikutnya. Tetapi Selim adalah seorang pecandu alkohol dan putra Hürrem yang lain, Bayezid, telah menunjukkan kemampuan militer yang jauh lebih besar. Kedua pangeran bertengkar dan akhirnya Bayezid memberontak melawan ayahnya. Surat penyesalannya tidak pernah mencapai Suleiman, dan dia terpaksa melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari eksekusi. Pada 1559 Bayezid tiba di Iran di mana Tahmasp memberinya sambutan hangat. Suleiman ingin menegosiasikan kembalinya putranya, tetapi Tahmasp menolak janji dan ancamannya sampai, pada 1561, Suleiman berkompromi dengannya. Pada bulan September tahun itu, Tahmasp dan Bayezid sedang menikmati perjamuan di Tabriz ketika Tahmasp tiba-tiba berpura-pura menerima berita bahwa pangeran Ottoman terlibat dalam komplotan melawan hidupnya.

Massa yang marah berkumpul dan Tahmasp menyuruh Bayezid ditahan, menuduh itu untuk keselamatannya sendiri. Tahmasp kemudian menyerahkan sang pangeran kepada duta besar Ottoman. Tidak lama kemudian, Bayezid dibunuh oleh agen yang dikirim oleh ayahnya sendiri.

Warisan Shah Tahmasp

Ketika Shah Tahmāsp muda naik takhta, Iran dalam kondisi yang mengerikan. Namun terlepas dari ekonomi yang lemah, perang saudara dan perang asing di dua front, Tahmāsp berhasil mempertahankan mahkotanya dan mempertahankan integritas wilayah kekaisaran (meskipun jauh berkurang dari zaman Ismail). Selama 30 tahun pertama masa pemerintahannya yang panjang, ia mampu menekan perpecahan internal dengan melakukan kontrol atas kekuatan militer pusat yang diperkuat. Dalam perang melawan Uzbek dia menunjukkan bahwa Safawi telah menjadi kerajaan mesiu. Taktiknya dalam menangani ancaman Utsmaniyah akhirnya memungkinkan perjanjian yang menjaga perdamaian selama dua puluh tahun.

Dalam masalah budaya, Tahmāsp memimpin kebangkitan seni rupa, yang berkembang di bawah perlindungannya. Budaya Safawi sering dikagumi karena perencanaan dan arsitektur kota berskala besar, pencapaian yang dicapai pada masa pemerintahan Shah selanjutnya, tetapi seni miniatur persia, penjilid buku, dan kaligrafi, pada kenyataannya, tidak pernah mendapat perhatian sebanyak yang mereka lakukan selama masa pemerintahannya. waktu.

Tahmāsp juga menanam benih yang, secara tidak sengaja, akan menghasilkan banyak perubahan di kemudian hari. Selama masa pemerintahannya, dia menyadari ketika memandang kerajaannya sendiri dan kerajaan Utsmani yang bertetangga, bahwa ada faksi-

faksi yang saling bersaing dan persaingan keluarga internal yang merupakan ancaman bagi para kepala negara. Karena itu, tidak diurus dengan baik, ini merupakan ancaman serius bagi penguasa, atau yang lebih buruk, dapat membawa kejatuhan mantan penguasa atau dapat menyebabkan intrik pengadilan yang tidak perlu. Menurut Encyclopædia Iranica, bagi Tahmāsp, masalah berputar di sekitar elit suku militer kekaisaran, Qezelbāš, yang percaya bahwa kedekatan fisik dengan dan kontrol anggota keluarga Safawi langsung menjamin keuntungan spiritual, kekayaan politik, dan kemajuan materi. Meskipun demikian, Tahmāsp dapat membatalkan dan mengabaikan beberapa kekhawatirannya mengenai masalah-masalah potensial yang berkaitan dengan keluarganya dengan meminta kerabat dekat laki-lakinya seperti saudara laki-laki dan anak laki-lakinya secara rutin dipindahkan ke berbagai jabatan gubernur di kekaisaran, ia memahami dan menyadari bahwa setiap jangka panjang solusi terutama akan melibatkan meminimalkan kehadiran politik dan militer Qezelbāš secara keseluruhan. Menurut Encyclopædia Iranica, ayahnya dan pendiri Kekaisaran, Ismail I, telah memulai proses ini pada tingkat birokrasi ketika ia menunjuk sejumlah orang Persia terkemuka dalam posisi birokrasi yang kuat, dan orang dapat melihat hal ini berlanjut dalam hubungan panjang dan dekat Tahmāsp dengan hubungan dekat dengan wazir kepala, Qāżi Jahān dari Qazvin, setelah 1535. Sementara orang Persia terus mengisi peran historis mereka sebagai administrator dan elit ulama di bawah Tahmāsp, sejauh ini belum banyak yang dilakukan untuk meminimalkan peran militer Qezelbāš. Oleh karena itu, pada tahun 1540, Shah Tahmāsp memulai yang pertama dari serangkaian invasi di wilayah Kaukasus, keduanya dimaksudkan sebagai pelatihan dan pengeboran bagi tentaranya, serta terutama membawa kembali sejumlah besar budak Sirkasia dan Georgia Kristen, yang akan membentuk dasar sistem budak militer, sama dengan janissari dari Kekaisaran Ottoman tetangga, serta pada saat yang sama membentuk lapisan baru dalam masyarakat Iran

yang terdiri dari etnis Kaukasia. Pada invasi keempat pada 1553, sekarang jelas bahwa Tahmāsp mengikuti kebijakan pencaplokan dan pemukiman kembali ketika ia memperoleh kendali atas Tbilisi (Tiflis) dan wilayah Kartli sementara secara fisik mentransplantasikan lebih dari 30.000 orang ke pusat-pusat jantung Iran. Menurut Encyclopædia Iranica, ini akan menjadi titik awal bagi korps ḡolāmān-e ḵāṣṣa-ye-e šarifa, atau budak kerajaan, yang akan mendominasi militer Safawi selama sebagian besar masa kekaisaran. Sebagai non-Turcoman masuk Islam, ḡolāmāns Sirkasia dan Georgia ini (juga ditulis sebagai ghulams) sepenuhnya tidak dikekang oleh loyalitas klan dan kewajiban kekerabatan, yang merupakan fitur menarik bagi penguasa seperti Tahmāsp yang masa kecil dan asuhannya telah sangat dipengaruhi oleh suku Qezelbāš. politik. Pada gilirannya, banyak dari perempuan yang ditransplantasikan ini menjadi istri dan selir dari Tahmāsp, dan harem Safawi muncul sebagai arena persaingan, dan terkadang mematikan, arena politik etnis ketika kelompok-kelompok perempuan Turkmenistan, Sirkasia, dan Georgia saling bersaing demi perhatian shah.

Meskipun tentara budak pertama tidak akan diorganisasi sampai masa pemerintahan Abbas I, selama masa Tahmāsp, Kaukasia akan menjadi anggota penting dari keluarga kerajaan, Harem dan dalam administrasi sipil dan militer, dan dengan itu menjadi cara mereka akhirnya menjadi integral bagian dari masyarakat. Salah satu saudari Tahmāsp menikah dengan seorang Circassian, yang akan menggunakan kantor istananya untuk bekerja sama dengan putri Tahmāsp, Pari Khān Khānum untuk menegaskan diri mereka dalam masalah suksesi setelah kematian Tahmāsp.

Setelah Kedamaian Amasya, Tasmāsp menjalani apa yang disebutnya "pertobatan yang tulus." Tasmāsp pada saat yang sama menghapus putranya Ismail dari pengikut Qizilbash dan memenjarakannya di Qahqaha. Selain itu, ia mulai memperkuat

praktik Syi'ah dengan hal-hal seperti melarang di ibukota baru puisi dan musik Qazvin yang tidak menghargai Ali dan Dua Belas Imam. Dia juga mengurangi pajak distrik-distrik yang secara tradisional Syiah, mengatur layanan di masjid-masjid dan melibatkan para propagandis dan mata-mata Syiah. Pemerasan, intimidasi dan pelecehan dilakukan terhadap Sunni.

Ketika Tahmāsp meninggal pada 984/1576, Iran tenang di dalam negeri, dengan perbatasan aman dan tidak ada ancaman segera baik dari Uzbek atau Ottoman. Namun, yang tetap tidak berubah adalah ancaman konstan ketidakpuasan lokal dengan otoritas pusat yang lemah. Kondisi itu tidak akan berubah (dan bahkan akan memburuk) sampai cucu Tahmāsp, Abbas I, mengambil alih takhta.

Kekacauan di bawah putra-putra Tahmasp

Atas dukungan kematian Tahmāsp untuk penerus bersatu sekitar dua dari sembilan putranya; dukungan dibagi pada garis etnis — Ismail didukung oleh sebagian besar suku Turkmenistan dan juga saudaranya, Pari Khān Khānum, pamannya, sultan Samanya, Shamkhal Sultan, dan juga orang-orang Sirkasia lainnya, sementara Haydar sebagian besar didukung oleh orang-orang Georgia di pengadilan. dia juga mendapat dukungan dari Turkmenistan Ustajlu. Ismail telah dipenjara di Qahqaha sejak 1556 oleh ayahnya atas tuduhan merencanakan kudeta, tetapi pemilihannya dipastikan ketika 30.000 pendukung Qizilbash berdemonstrasi di luar penjara. Tak lama setelah instalasi Ismail II pada 22 Agustus 1576, Haydar dipenggal.

Ismail II (memerintah 1576-77)

Pemerintahan Ismail selama 14 bulan terkenal karena dua hal: pertumpahan darah terus-menerus dari kerabat dan orang lain

(termasuk pendukungnya sendiri) dan kebalikannya pada agama. Dia membunuh semua kerabatnya kecuali kakak laki-lakinya, Mohammad Khudabanda, yang, karena hampir buta, bukanlah kandidat yang nyata untuk tahta, dan tiga putra Mohammad, Hamza Mirza, Abbas Mirza, dan Abu Talib Mirza. Sementara tindakan pembunuhan Ismail mungkin dijelaskan dengan kebijaksanaan politik (Sultan Ottoman sesekali membersihkan garis keturunan untuk mencegah saingan suksesi), tindakannya terhadap Syiah menunjukkan pembalasan terhadap ayahnya, yang melihat dirinya sebagai seorang praktisi yang saleh. Ismail berusaha memperkenalkan kembali ortodoksi Sunni. Tetapi bahkan di sini mungkin ada pertimbangan politik praktis; yaitu, "kekhawatiran tentang posisi yang sangat kuat dari pejabat tinggi Syi'ah, yang akan dirusak oleh reintroduksi Sunnah." Perilakunya mungkin juga dijelaskan oleh penggunaan narkoba. Bagaimanapun, ia akhirnya dibunuh (menurut beberapa catatan) oleh saudara tirinya dari Sirkasia, Pari Khān Khānum, yang memperjuangkannya atas Haydar. Dia dikatakan telah meracuni candu.

Mohammad Khodabanda (m. 1578–87)

Pada kematian Ismail II ada tiga kandidat untuk suksesi: Shāh Shujā ', anak bayi Ismail (hanya beberapa minggu), saudara laki-laki Ismail, Mohammad Khodabanda; dan putra Mohammad, Sultan Hamza Mirza, 11 tahun saat itu. Pari Khān Khānum, saudara perempuan Ismail dan Mohammad, berharap untuk bertindak sebagai bupati bagi salah satu dari ketiganya (termasuk kakak lelakinya, yang hampir buta). Mohammad dipilih dan menerima mahkota pada 11 Februari 1579. Mohammad akan memerintah selama 10 tahun, dan saudara perempuannya pada awalnya mendominasi pengadilan, tetapi ia jatuh pada intrik pertama dari banyak intrik yang terus berlanjut meskipun orang-orang Uzbek

dan Ottoman kembali menggunakan kesempatan itu. untuk mengancam wilayah Safawi.

Mohammad mengizinkan orang lain untuk mengatur urusan negara, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki prestise, keterampilan atau kekejaman dari Tahmāsp atau Ismail II untuk mengendalikan faksi etnis atau istana, dan masing-masing penguasanya menemui jalan buntu. Adik perempuan Muhammad, yang memiliki andil dalam mengangkat dan menggulingkan Ismail II dan dengan demikian memiliki pengaruh yang cukup besar di antara Qizilbash, adalah yang pertama. Dia tidak bertahan lebih lama dari instalasi Mohammad di Qazvin, tempat dia dibunuh. Dia dikerjakan oleh intrik oleh wazir Mirza Salman Jaberi (yang merupakan peninggalan dari masa pemerintahan Ismail II) dan kepala istri Mohammad Khayr al-Nisa Begum, yang dikenal sebagai Mahd-i 'Ulyā. Ada beberapa indikasi bahwa Mirza Salman adalah kepala konspirator. Pari Khān Khānum dapat menguasai dukungan kuat di antara Qizilbash, dan pamannya, Shamkhal Sultan, adalah seorang Circassian terkemuka yang memegang posisi resmi tinggi. Mirza Salman meninggalkan ibu kota sebelum Pari Khān Khānum menutup gerbang dan dapat bertemu Mohammad Khodabanda dan istrinya di Shiraz, kepada siapa ia menawarkan jasa. Dia mungkin percaya bahwa dia akan memerintah begitu musuh mereka dibuang, tetapi Mahd-i 'Ulyā membuktikan yang lebih kuat dari keduanya.

> Dia sama sekali tidak puas untuk melakukan pengaruh yang kurang lebih tidak langsung pada urusan negara: sebagai gantinya, dia secara terbuka melakukan semua fungsi penting sendiri, termasuk pengangkatan kepala pejabat dari dunia. Sebagai ganti audiensi kerajaan yang biasa, para pejabat tinggi ini harus berkumpul setiap pagi di pintu masuk ke apartemen wanita untuk

menerima perintah Begum. Pada kesempatan ini, dekrit kerajaan disusun dan disegel.

Amir menuntut agar dia dipindahkan, dan Mahd-i Ulya dicekik di harem pada Juli 1579 atas dasar perselingkuhan dengan saudara khan Krimea, Adil Giray, yang ditangkap selama perang Ottoman tahun 1578–1590 dan ditawan di ibukota, Qazvin. Tidak ada pelaku yang diadili, meskipun shah menguliahi amir yang berkumpul tentang bagaimana mereka pergi dari cara lama ketika shah menjadi tuan bagi murid-murid Sufi-nya. Shah menggunakan kesempatan itu untuk memproklamirkan putra mahkota Sultan Hamza Mirza yang berusia 11 tahun (favorit Mahd-i 'Ulyā).

Intrik-intrik istana mencerminkan kerusuhan etnis yang akan segera meletus menjadi perang terbuka. Tetangga-tetangga Iran mengambil kesempatan untuk menyerang. Orang-orang Uzbek menyerang pada musim semi 1578 tetapi ditolak oleh Murtaza Quli Sultan, gubernur Masyhad. Lebih seriusnya Ottoman mengakhiri Perdamaian Amasya dan memulai perang dengan Iran yang akan berlangsung hingga 1590 dengan menyerang wilayah Iran di Georgia dan Shirvan. Sementara serangan awal ditolak, Ottoman melanjutkan dan merebut wilayah yang cukup besar di Transcaucasia, Dagestan, Kurdistan dan Luristan dan pada 993/1585 mereka bahkan mengambil Tabriz.

Di tengah bahaya asing ini, pemberontakan pecah di Khorasan yang dipicu oleh (atau atas nama) putra Mohammad, Abbas. Ali Quli Khan Shamlu, lala Abbas dan pria Ismail II di Herat memproklamasikan Abbas shah di sana April 1581. Tahun berikutnya pasukan Qizilbash yang setia (Turkmen dan Takkalu yang mengendalikan Qazvin), dengan wazir Mirza Salman dan pangeran mahkota Sultan Hamza Mirza di kepala mereka, menghadapi koalisi Ustajlu-Shamlu yang memberontak yang telah mengambil kendali Khorasan di bawah kekuasaan nominal Abbas muda. Kepala Ustajlu, Murshid Quli Khan, segera menyetujui dan

menerima pengampunan kerajaan. Pemimpin Shumlu, Ali Quli Khan, bagaimanapun, bersembunyi di dalam Herat bersama Abbas. Wazir berpikir bahwa pasukan kerajaan gagal menuntut pengepungan secara memadai dan menuduh pasukan penghasut. Qizibash yang setia tersentak oleh perlakuan mereka oleh Mirza Salman, yang mereka benci karena beberapa alasan (yang paling tidak adalah kenyataan bahwa seorang Tajik diberikan komando militer atas mereka), dan menuntut agar ia diserahkan kepada mereka. Putra mahkota (menantu wazir) dengan patuh menyerahkannya, dan Qizilbash mengeksekusinya dan menyita hartanya. Pengepungan Herat dengan demikian berakhir pada 1583 tanpa penyerahan Ali Quli Khan, dan Khorasan berada dalam keadaan pemberontakan terbuka.

Pada 1585 dua peristiwa terjadi yang akan bergabung untuk memecah kebuntuan di antara Qizilbash. Pertama, di barat, Ottoman, melihat kekacauan para pejuang, menekan jauh ke wilayah Safawi dan menduduki ibu kota lama Tabriz. Pangeran mahkota Hamza Mirza, sekarang berusia 21 tahun dan direktur urusan Safawi, memimpin pasukan untuk menghadapi Ottoman, tetapi pada 1586 dibunuh dalam keadaan misterius. Di timur Murshid Quli Khan, dari suku Ustajlu, berhasil merebut Abbas dari Shamlus. Dua tahun kemudian pada 1587, invasi besar-besaran Khorasan oleh orang-orang Uzbek membuktikan kesempatan di mana Murshid Quli Khan akan bermain untuk supremasi di Qazvin. Ketika ia sampai di ibu kota dengan Abbas, sebuah demonstrasi publik yang mendukung anak itu memutuskan masalah itu, dan Shah Mohammad secara sukarela menyerahkan lencana kerajaan kepada putranya, yang dinobatkan sebagai Abbas I pada 1 Oktober 1588. Momen itu menjadi kuburan kekaisaran., dengan Ottoman jauh di wilayah Iran di barat dan utara dan Uzbek memiliki setengah dari Khorasan di timur.

Shah Abbas (memerintah 1588–1629)

Abbas I berusia 16 tahun dipasang sebagai nominal shah pada 1588, tetapi kekuatan sebenarnya dimaksudkan untuk tetap berada di tangan "mentornya," Murshid Quli Khan, yang mereorganisasi kantor pengadilan dan jabatan gubernur utama di antara Qizilbash dan mengambil alih gelar wakil untuk dirinya sendiri. Posisi Abbas sendiri tampaknya bahkan lebih tergantung pada persetujuan Qizilbash daripada posisi Mohammad Khodabanda. Ketergantungan Abbas pada Qizilbash (yang menjadi satu-satunya kekuatan militer) semakin diperkuat oleh situasi genting kekaisaran, dalam wakil penjarahan wilayah Utsmani dan Uzbekistan. Namun selama sepuluh tahun Abbas mampu, menggunakan langkah-langkah yang ditentukan dengan hati-hati tetapi tetap menentukan, untuk mempengaruhi transformasi besar-besaran pemerintahan dan militer Safawi, membuang kembali penjajah asing, dan memimpin berkembangnya seni Persia.

Pemulihan otoritas pusat

Apakah Abbas telah sepenuhnya membentuk strateginya pada permulaan, setidaknya dalam retrospeksi metodenya untuk memulihkan otoritas Shah melibatkan tiga fase: (1) pemulihan keamanan internal dan hukum dan ketertiban; (2) pemulihan wilayah timur dari Uzbek; dan (3) pemulihan wilayah barat dari Ottoman. Sebelum dia dapat memulai tahap pertama, dia membutuhkan bantuan dari ancaman paling serius terhadap kekaisaran: tekanan militer dari Ottoman. Dia melakukannya dengan mengambil langkah memalukan untuk mencapai perdamaian dengan Ottoman dengan membuat, untuk saat ini, permanen perolehan teritorial mereka di Irak dan wilayah di utara, termasuk Azerbaijan, Qarabagh, Ganja, Georgia timur (terdiri dari Kerajaan Kartli dan Kakheti), Dagestan, dan Kurdistan. Pada saat yang sama, ia mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa Qizilbash tidak keliru menunjukkan

kelemahan ini sebagai sinyal untuk lebih banyak persaingan suku di pengadilan. Meskipun tidak ada yang bisa lebih berkuasa pada perebutan kekuasaan "mentor" Murshid Quli Khan, ia mengumpulkan para pemimpin komplotan untuk membunuh wakil dan meminta mereka dieksekusi. Kemudian, setelah menyatakan bahwa ia tidak akan mendorong persaingan bahkan mengaku mendukung kepentingannya, ia merasa cukup aman untuk membunuh Murshid Quli Khan atas perintahnya sendiri pada bulan Juli 1589. Jelas bahwa gaya kepemimpinan Abbas akan sangat berbeda. dari kepemimpinan Mohammad Khodabanda.

Abbas dapat mulai secara bertahap mengubah kekaisaran dari konfederasi suku ke pemerintahan kekaisaran modern dengan memindahkan provinsi dari pemerintahan mamalik (provinsi) yang diperintah oleh seorang kepala Qizilbash dan pendapatan yang sebagian besar mendukung administrasi Qizilbash lokal dan pasukan ke pemerintahan khass (pusat) diketuai oleh orang yang ditunjuk pengadilan dan pendapatannya dikembalikan ke pengadilan. Terutama penting dalam hal ini adalah provinsi Gilan dan Mazandaran, yang menghasilkan ekspor tunggal terpenting Iran; sutra. Dengan pendapatan baru yang substansial, Abbas mampu membangun pasukan yang berdiri di pusat, yang hanya loyal kepadanya. Ini membebaskannya dari ketergantungannya pada pejuang Qizilbash yang loyal kepada kepala suku setempat.

Namun, yang secara efektif memutuskan ketergantungan Abbas pada Qizilbash adalah bagaimana ia membentuk pasukan baru ini. Agar tidak mendukung satu suku Turki di atas yang lain dan untuk menghindari kemarahan permusuhan Turki-Persia, ia merekrut pasukannya dari "kekuatan ketiga", kebijakan yang telah diterapkan dalam langkah-langkah mudanya sejak masa pemerintahan Tahmasp I — pemerintahan Sirkasia, Georgia, dan pada tingkat lebih rendah, ghulami Armenia (budak) yang (setelah dikonversi ke Islam) dilatih untuk militer atau cabang

pemerintahan sipil atau militer. Pasukan berdiri yang diciptakan oleh Abbas terdiri dari: (1) 10, 000-15, 000 resimen kavaleri kavaleri semata-mata terdiri dari etnis Kaukasia, dipersenjatai dengan senapan selain senjata biasa (kavaleri terbesar di dunia); (2) sekelompok prajurit, tufangchiyān, terutama Iran, awalnya adalah prajurit kaki tetapi akhirnya meningkat, dan (3) sekelompok pasukan artileri, tūpchiyān. Kedua pasukan penembak dan artileri berjumlah 12.000 orang. Selain itu, pengawal pribadi Shah, yang secara eksklusif terdiri dari ghulam Kaukasia, secara dramatis meningkat menjadi 3.000. Kekuatan ghulam Kaukasia yang terlatih baik di bawah Abbas berjumlah total hampir 40.000 tentara yang dibayar dan terikat dengan Shah.

Abbas juga sangat meningkatkan jumlah meriam yang tersedia, memungkinkannya untuk menurunkan 500 dalam satu pertempuran. Disiplin kejam ditegakkan dan penjarahan dihukum berat. Abbas juga dapat memanfaatkan saran militer dari sejumlah utusan Eropa, terutama dari petualang Inggris Sir Anthony Shirley dan saudaranya Robert Shirley, yang tiba pada 1598 sebagai utusan dari Earl of Essex pada misi tidak resmi untuk mendorong Iran menjadi sebuah aliansi anti-Ottoman. Seperti yang disebutkan oleh Encyclopaedia Iranica, terakhir, dari tahun 1600 dan seterusnya, negarawan Safawi, Allāhverdī Khan, bersama dengan Robert Sherley, melakukan reorganisasi lebih lanjut dari tentara, yang antara lain secara dramatis meningkatkan jumlah ghulam menjadi 25.000.

Abbas juga memindahkan ibukota ke Isfahan, lebih jauh ke Iran tengah. Abbas I membangun kota baru di sebelah kota Persia kuno. Sejak saat itu negara mulai mengambil karakter yang lebih Persia. Safawi akhirnya berhasil membangun monarki nasional Persia baru.

Pemulihan wilayah dari Uzbek dan Ottoman

Abbas I pertama kali bertempur melawan orang-orang Uzbek, merebut kembali Herat dan Masyhad pada tahun 1598. Kemudian ia berbalik melawan musuh bebuyutan Iran, Ottoman, merebut kembali Baghdad, Irak timur, dan provinsi Kaukasia pada tahun 1616, seluruhnya melalui 1603–1618, menandai kemenangan besar pertama Safavid. atas Ottoman.Dia juga menggunakan pasukan barunya untuk mengusir Portugis dari Bahrain (1602) dan, dengan bantuan Inggris, dari Hormuz (1622), di Teluk Persia (penghubung penting dalam perdagangan Portugis dengan India). Dia memperluas hubungan komersial dengan Perusahaan Hindia Timur Inggris dan Perusahaan Hindia Timur Belanda. Dengan demikian Abbas dapat memutuskan ketergantungan pada Qizilbash karena militer mungkin tidak terbatas, dan karena itu mampu memusatkan kontrol penuh untuk pertama kalinya sejak berdirinya negara Safawi.

Turki dan Safawi Turki Utsmani memperebutkan dataran subur Irak selama lebih dari 150 tahun. Penangkapan Baghdad oleh Ismail I pada tahun 1509 hanya diikuti oleh kerugiannya kepada Sultan Ottoman Suleiman I pada tahun 1534. Setelah kampanye-kampanye berikutnya, kaum Safawi merebut kembali Baghdad pada tahun 1623 selama Perang Ottoman-Safawi (1623-39) namun kehilangan lagi karena Murad IV pada 1638 setelah Abbas meninggal. Selanjutnya perjanjian yang ditandatangani Qasr-e Shirin yang dikenal sebagai Perjanjian Zuhab didirikan untuk menggambarkan perbatasan antara Iran dan Turki pada tahun 1639, perbatasan yang masih berdiri di Iran barat laut / Turki tenggara. Tarik menarik perang selama 150 tahun menonjolkan keretakan Sunni dan Syiah di Irak.

Memadamkan pemberontakan Georgia

Pada 1614-16 selama Perang Ottoman-Safawi (1603–1618), Abbas menekan pemberontakan yang dipimpin oleh orang-orang Georgia

yang sebelumnya paling setia, Luarsab II dan Teimuraz I (juga dikenal sebagai Tahmuras Khan) di Kerajaan Kakheti. Pada 1613, Abbas telah menunjuk para jagoan Georgia tepercaya miliknya di atas tahta boneka Kartli dan Kakheti, Safavid yang memerintah Iran di daerah-daerah Georgia. Belakangan tahun itu, ketika shah memanggil mereka untuk bergabung dengannya dalam ekspedisi berburu di Mazandaran, mereka tidak muncul karena takut mereka akan dipenjara atau dibunuh. Akhirnya membentuk aliansi, keduanya mencari perlindungan dengan pasukan Ottoman di Ottoman memerintah Imereti. Pembelotan terhadap dua subyek dan gholam shah yang paling tepercaya ini membuat marah shah, seperti yang dilaporkan oleh sejarawan pengadilan Safawi Iskander Beg Munshi.

Musim semi berikutnya pada tahun 1614, Abbas I menunjuk seorang cucu dari Alexander II dari Imereti ke tahta Kartli, Jesse dari Kakheti juga dikenal sebagai "Isā Khān". Dibesarkan di pengadilan di Isfahan dan seorang Muslim, ia sepenuhnya setia kepada Shah. Selanjutnya, Syah berbaris di atas Grem, ibu kota Imereti, dan menghukum rakyatnya karena menyembunyikan rakyatnya yang membelot. Dia kembali ke Kartli, dan dalam dua kampanye hukuman dia menghancurkan Tbilisi, membunuh 60-70.000 petani Kakheti Georgia, dan mendeportasi antara 130, 000-200, 000 tawanan Georgia ke daratan Iran. Setelah sepenuhnya mengamankan wilayah itu, ia mengeksekusi Luarsab II Kartli yang pemberontak dan kemudian memiliki ratu Georgia Ketevan, yang telah dikirim ke Syah sebagai negosiator, disiksa sampai mati ketika ia menolak untuk meninggalkan agama Kristen, dalam tindakan balas dendam atas kekambuhan. dari Teimuraz.Kakheti kehilangan dua pertiga dari populasinya pada tahun-tahun ini karena kampanye hukuman Abbas. Mayoritas dideportasi ke Iran, sementara beberapa dibantai.

Teimuraz kembali ke Georgia timur pada tahun 1615 dan mengalahkan pasukan Safawi. Namun, itu hanya kemunduran singkat, karena Abbas telah membuat rencana jangka panjang untuk mencegah serangan lebih lanjut. Dia akhirnya berhasil menjadikan wilayah Georgia timur sebagai bagian integral dari provinsi Safawi. Pada 1619 ia menunjuk Simon II yang setia (atau Semayun Khan) di atas takhta simbolis Kakheti, sambil menempatkan serangkaian gubernurnya sendiri untuk memerintah distrik-distrik di mana sebagian besar penduduk yang memberontak kebanyakan berada. Selain itu, ia berencana untuk mendeportasi semua bangsawan Kartli. Pemerintahan Iran telah sepenuhnya dipulihkan atas Georgia timur, tetapi wilayah Georgia akan terus menghasilkan perlawanan terhadap perambahan Safawi dari tahun 1624 sampai kematian Abbas.

Menekan pemberontakan Kurdi

Pada 1609-10, terjadi perang antara suku Kurdi dan Kekaisaran Safawi. Setelah pengepungan yang panjang dan berdarah yang dipimpin oleh wazir agung Safawi, Hatem Beg, yang berlangsung dari November 1609 hingga musim panas 1610, kubu Kurdi Dimdim ditangkap. Shah Abbas memerintahkan pembantaian umum di Beradost dan Mukriyan (Mahabad, dilaporkan oleh Eskandar Beg Monshi, Sejarawan Safawi (1557–1642), di "Alam Ara Abbasi) dan memukimkan kembali suku Afshar Turki di wilayah itu sementara mendeportasi banyak suku Kurdi ke Khorasan. Saat ini, ada komunitas hampir 1,7 juta orang yang merupakan keturunan dari suku-suku yang dideportasi dari Kurdistan ke Khorasan (Iran Timur Laut) oleh orang Safawi.

Kontak dengan Eropa selama masa pemerintahan Abbas

Toleransi Abbas terhadap orang-orang Kristen adalah bagian dari kebijakannya membangun hubungan diplomatik dengan

kekuatan-kekuatan Eropa untuk mencoba meminta bantuan mereka dalam perang melawan musuh bersama mereka, Kekaisaran Ottoman. Gagasan aliansi anti-Utsmaniyah seperti itu bukanlah gagasan baru — lebih dari seabad sebelumnya, Uzun Hassan, yang saat itu adalah penguasa bagian Iran, telah meminta bantuan militer Venesia — tetapi tidak ada orang Safawi yang membuat tawaran diplomatik ke Eropa. Shah Ismail I adalah yang pertama dari Safawi untuk mencoba membangun sekali lagi aliansi melawan musuh bersama Utsmani melalui tahap awal aliansi Habsburg-Persia, tetapi ini juga terbukti sebagian besar tidak berbuah selama pemerintahannya. Sikap Abbas, bagaimanapun, sangat berbeda dengan sikap kakeknya, Tahmasp I,yang telah mengusir pengelana Inggris Anthony Jenkinson dari istananya karena mendengar bahwa dia adalah seorang Kristen. Untuk bagiannya, Abbas menyatakan bahwa ia "lebih suka debu dari sol sepatu orang Kristen terendah sampai tokoh Ottoman tertinggi." Abbas akan mengambil tindakan aktif dan semua tindakan yang diperlukan untuk menutup aliansi.

Pada 1599, Abbas mengirim misi diplomatik pertamanya ke Eropa. Kelompok itu menyeberangi Laut Kaspia dan menghabiskan musim dingin di Moskwa sebelum melanjutkan melalui Norwegia dan Jerman (di mana ia diterima oleh Kaisar Rudolf II) ke Roma, di mana Paus Klemens VIII memberi audiensi yang panjang kepada para pelancong. Mereka akhirnya tiba di pengadilan Philip III Spanyol pada tahun 1602. Meskipun ekspedisi tidak pernah berhasil kembali ke Iran, sedang kapal karam dalam perjalanan di sekitar Afrika, itu menandai langkah baru yang penting dalam kontak antara Iran dan Eropa. Orang-orang Eropa mulai terpesona oleh orang-orang Iran dan budaya mereka - Shakespeare's Twelfth Night (1601–02), misalnya, membuat dua referensi (pada II.5 dan III.4) untuk 'Sophy', kemudian istilah bahasa Inggris untuk Shah dari Iran. Sejak saat itu, jumlah misi diplomatik ke sana kemari sangat meningkat.

Shah telah membangun persekutuan yang hebat dengan Spanyol, lawan utama pasukan Utsmani di Eropa. Abbas menawarkan hak berdagang dan kesempatan untuk mengabarkan agama Kristen di Iran dengan imbalan bantuan melawan Ottoman. Tetapi batu sandungan Hormuz tetap ada, sebuah kerajaan bawahan yang telah jatuh ke tangan Habsburg Spanyol ketika Raja Spanyol mewarisi tahta Portugal pada tahun 1580. Spanyol menuntut Abbas memutuskan hubungan dengan Inggris sebelum mereka akan mempertimbangkan melepaskan kota. Abbas tidak dapat mematuhinya. Akhirnya Abbas menjadi frustrasi dengan Spanyol, seperti yang ia lakukan dengan Kekaisaran Romawi Suci, yang ingin dia membuat lebih dari 400, 000 subjek Armenia bersumpah setia kepada Paus tetapi tidak kesulitan untuk menginformasikan shah ketika Kaisar Rudolf menandatangani perjanjian damai dengan Ottoman. Kontak dengan Paus,Polandia dan Moskow tidak lagi berbuah.

Lebih banyak lagi kontak Abbas dengan Inggris, meskipun Inggris kurang berminat berperang melawan Ottoman. Saudara-saudara Shirley tiba pada tahun 1598 dan membantu mengatur kembali tentara Iran, yang terbukti sangat penting dalam Perang Ottoman-Safawi (1603–18), yang mengakibatkan kekalahan Ottoman di semua tahap perang dan kemenangan Safawi pertama yang jelas bagi mereka. lengkungan. Salah satu saudara Shirley, Robert Shirley, akan memimpin misi diplomatik kedua Abbas ke Eropa dari 1609–1615. Bahasa Inggris di laut, yang diwakili oleh Perusahaan Hindia Timur Inggris, juga mulai menaruh minat di Iran, dan pada 1622 empat kapalnya membantu Abbas merebut kembali Hormuz dari Portugis di Capture of Ormuz (1622). Ini adalah awal dari kepentingan jangka panjang Perusahaan India Timur di Iran.

Suksesi dan warisan Abbas I

Karena ketakutannya yang obsesif terhadap pembunuhan, Shah Abbas membunuh atau membutakan anggota keluarganya yang menimbulkan kecurigaannya. Putranya yang tertua, putra mahkota Mohammad Baqer Mirza, dieksekusi setelah intrik pengadilan di mana beberapa orang Sirkasia terlibat, sementara dua lainnya dibutakan. Karena dua putra lain telah mendahului dia, hasilnya adalah tragedi pribadi untuk Shah Abbas. Ketika dia meninggal pada 19 Januari 1629, dia tidak memiliki putra yang mampu menggantikannya.

Selama awal abad ke-17 kekuatan Qizilbash secara drastis berkurang, milisi asli yang telah membantu Ismail I menangkap Tabriz dan yang telah memperoleh banyak kekuatan administratif selama berabad-abad. Kekuasaan bergeser ke kelas baru yang dideportasi dan diimpor dari Kaukasia, banyak dari ratusan ribu etnis Georgia, Circassians, dan Armenia. Lapisan masyarakat baru ini akan terus memainkan peran penting dalam sejarah Iran hingga dan termasuk jatuhnya dinasti Qajar, sekitar 300 tahun setelah kematian Abbas.

Pada puncaknya, selama pemerintahan panjang Shah Abbas I, jangkauan kekaisaran terdiri dari Iran, Irak, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Bahrain, dan beberapa bagian dari Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan, dan Turki.

Penurunan status Safawi

Selain melawan musuh-musuh abadi, musuh bebuyutan mereka Utsmani dan Uzbek sebagai abad ke-17 berkembang, Iran harus bersaing dengan munculnya tetangga baru. Muscovy Rusia pada abad sebelumnya telah menggulingkan dua khanate Asia barat dari Golden Horde dan memperluas pengaruhnya ke Eropa, Pegunungan Kaukasus dan Asia Tengah. Astrakhan berada di

bawah kekuasaan Rusia, mendekati harta benda Safawi di Dagestan. Di wilayah timur jauh, Mogul India telah berkembang ke Khorasan (sekarang Afghanistan) dengan mengorbankan kontrol Iran, sebentar mengambil Kandahar.

Pada 1659, Kerajaan Kakheti bangkit melawan pemerintahan Iran Safawi karena perubahan kebijakan yang mencakup penyelesaian massal suku-suku Qizilbash Turk di wilayah itu untuk mengisi kembali provinsi tersebut, setelah deportasi massal sebelumnya oleh Shah Abbas sekitar 130, 000 - 200, 000 subjek Georgia ke daratan Iran dan pembantaian ribuan lainnya pada 1616 hampir meninggalkan provinsi tanpa populasi besar. Pemberontakan Bakhtrioni ini berhasil dikalahkan di bawah arahan pribadi Shah Abbas II sendiri. Namun, secara strategis tetap tidak meyakinkan. Otoritas Iran dipulihkan di Kakheti, tetapi orang-orang Turki Qizilbash dicegah untuk menetap di Kakheti, yang merusak rencana kebijakan Iran di provinsi masing-masing.

Lebih penting lagi, Perusahaan Hindia Timur Belanda dan kemudian Inggris / Inggris menggunakan sarana unggul kekuatan maritim mereka untuk mengendalikan rute perdagangan di Samudra Hindia bagian barat. Akibatnya, Iran terputus dari hubungan luar negeri ke Afrika Timur, semenanjung Arab, dan Asia Selatan. Namun, perdagangan darat tumbuh secara signifikan, karena Iran mampu mengembangkan lebih lanjut perdagangan daratnya dengan Eropa Utara dan Tengah selama paruh kedua abad ketujuh belas. Pada akhir abad ketujuh belas, para pedagang Iran membangun keberadaan permanen sejauh utara Narva di laut Baltik, di tempat yang sekarang adalah Estonia.

Belanda dan Inggris masih dapat mengeringkan pemerintah Iran dari banyak pasokan logam yang berharga. Kecuali Shah Abbas II, penguasa Safawi setelah Abbas I karenanya dianggap tidak efektif, dan pemerintah Iran menurun dan akhirnya runtuh ketika ancaman militer yang serius muncul di perbatasan timurnya pada

awal abad ke-18. Akhir masa pemerintahan Abbas II, 1666, dengan demikian menandai awal dari akhir dinasti Safawi. Meskipun pendapatan dan ancaman militer menurun, shah kemudian memiliki gaya hidup mewah. Sultan Husain (1694-1722) khususnya dikenal karena kecintaannya pada anggur dan ketidaktertarikan dalam pemerintahan.

Negara itu berulang kali digerebek di perbatasannya — Kerman oleh suku-suku Baloch pada 1698, Khorasan oleh Hotakis pada 1717, Dagestan dan Shirvan utara oleh Lezgins pada 1721, terus-menerus di Mesopotamia oleh orang-orang Arab di semenanjung Sunni. Sultan Hosein mencoba secara paksa mengubah rakyat Afghanistan di Qandahar dari Sunni ke Twelverisme. Sebagai tanggapan, seorang kepala suku Ghilzai Afghanistan bernama Mir Wais Hotak memberontak dan membunuh Gurgin Khan, gubernur Safawi di wilayah itu, bersama pasukannya. Pada 1722, pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh putra Mir Wais, Mahmud maju di jantung kekaisaran dan mengalahkan pasukan pemerintah dalam Pertempuran Gulnabad. Dia kemudian mengepung ibukota Isfahan, sampai Shah Sultan Husain turun tahta dan mengakui dia sebagai raja baru Iran. Pada saat yang sama, Rusia yang dipimpin oleh Peter the Great menyerang dan menaklukkan petak-petak Safawi Iran.s Wilayah Kaukasia Utara, Transkaukasia, dan daratan utara melalui Perang Rusia-Iran (1722-1723). Lengkungan Safawi, Ottoman yang bertetangga, menyerbu Iran barat dan barat laut dan mengambil petak-petak wilayah di sana, termasuk kota Baghdad. Bersama-sama dengan Rusia, mereka sepakat untuk membagi dan menjaga wilayah Iran yang ditaklukkan untuk diri mereka sendiri sebagaimana dikonfirmasi dalam Perjanjian Konstantinopel (1724).mereka sepakat untuk memecah-belah dan menjaga wilayah-wilayah Iran yang ditaklukkan untuk diri mereka sendiri sebagaimana dikonfirmasi dalam Perjanjian Konstantinopel (1724).mereka sepakat untuk memecah-belah dan menjaga wilayah-wilayah Iran yang ditaklukkan untuk diri mereka

sendiri sebagaimana dikonfirmasi dalam Perjanjian Konstantinopel (1724).

Suku Afghan menunggang kasar di wilayah mereka yang ditaklukkan selama tujuh tahun tetapi dicegah dari membuat keuntungan lebih lanjut oleh Nader Shah, seorang mantan budak yang telah naik ke kepemimpinan militer dalam suku Afshar di Khorasan, negara pengikut Safawi. Dengan cepat membuat nama sebagai jenius militer baik yang ditakuti dan dihormati di antara teman-teman dan musuh kekaisaran (termasuk archrival Iran Kekaisaran Ottoman, dan Rusia; kedua kekaisaran Nader akan berurusan dengan segera setelah itu), Nader Shah dengan mudah mengalahkan pasukan Ghilzai Hotaki pada tahun 1729 Pertempuran Damghan. Dia telah mengeluarkan mereka dari kekuasaan dan mengusir mereka dari Iran pada 1729. Pada 1732 oleh Perjanjian Resht dan pada 1735 Perjanjian Ganja, dia menegosiasikan perjanjian dengan pemerintah Permaisuri Anna Ioanovna yang mengakibatkan kembalinya wilayah Iran yang baru saja dianeksasi, membuat sebagian besar Kaukasus jatuh kembali ke tangan Iran, sementara membangun aliansi Iran-Rusia melawan musuh bersama Utsmani. Dalam Perang Ottoman-Iran (1730-1935), ia merebut kembali semua wilayah yang hilang oleh invasi Ottoman pada tahun 1720-an, dan juga di luarnya. Dengan negara Safawi dan wilayah-wilayahnya diamankan, pada 1738 Nader menaklukkan benteng terakhir Hotaki di Qandahar; pada tahun yang sama, yang membutuhkan kekayaan untuk membantu karier militernya melawan saingannya di kekaisaran Ottoman dan Rusia, ia memulai invasi terhadap Kekaisaran Mughal yang kaya tetapi lemah disertai dengan subjek Georgia-nya Erekle II, yang menduduki Ghazni, Kabul, Lahore, dan sebagai sejauh Delhi, di India, ketika dia benar-benar dipermalukan dan menjarah Mughal yang lebih rendah secara militer. Kota-kota ini kemudian diwarisi oleh komandan militer Afghanistan Abdali-nya, Ahmad Shah Durrani. Nadir memiliki kontrol yang efektif di bawah Shah

Tahmasp II dan kemudian memerintah sebagai wali dari bayi Abbas III sampai 1736 ketika ia sendiri dimahkotai shah.

Segera setelah pembunuhan Nader Shah pada tahun 1747 dan disintegrasi kerajaannya yang berumur pendek, Safawi diangkat kembali sebagai Syah Iran untuk memberikan legitimasi kepada dinasti Zand yang baru lahir. Namun, rezim boneka singkat Ismail III berakhir pada 1760 ketika Karim Khan merasa cukup kuat untuk mengambil kekuatan nominal negara juga dan secara resmi mengakhiri dinasti Safawi.

Syiah Islam sebagai agama negara

Meskipun Safawi bukan penguasa Syiah pertama di Iran, mereka memainkan peran penting dalam menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi di seluruh Iran, serta apa yang saat ini menjadi Republik Azerbaijan. Ada banyak komunitas Syi'ah di beberapa kota seperti Qom dan Sabzevar pada awal abad ke-8. Pada abad ke-10 dan ke-11 Buwayid, yang berasal dari Zaidiyyah cabang Islam Syiah, memerintah di Fars, Isfahan, dan Baghdad. Sebagai hasil dari penaklukan Mongol dan toleransi religius relatif dari Ilkhanid, dinasti Syi kembali didirikan di Iran, Sarbedaran di Khorasan menjadi yang paling penting. Penguasa Ilkhanid Öljaitü dikonversi ke Twelver Shiʿism pada abad ke-13.

Setelah penaklukannya atas Iran dan Azerbaijan, Ismail I membuat pertobatan wajib bagi penduduk Sunni yang sebagian besar. Ulama Sunni atau ulama terbunuh atau diasingkan. Ismail I, membawa para pemimpin agama utama Syiah Dua Belas dan memberi mereka tanah dan uang sebagai imbalan atas kesetiaan. Kemudian, selama periode Safawi dan khususnya Qajar, kekuatan Syi'ah Ulama meningkat dan mereka mampu menjalankan peran, terlepas dari atau kompatibel dengan pemerintah.

Militer dan peran Qizilbash

Qizilbash adalah berbagai macam Muslim Syi'ah (ghulāt) dan sebagian besar kelompok militan Turki yang membantu menemukan Kekaisaran Safawi. Kekuatan militer mereka sangat penting pada masa pemerintahan Shahs Ismail dan Tahmasp. Suku-suku Qizilbash sangat penting bagi militer Iran sampai pemerintahan Shah Abbas I - para pemimpin mereka dapat melakukan pengaruh yang sangat besar dan berpartisipasi dalam intrik-intrik pengadilan (misalnya membunuh Shah Ismail II).

Masalah utama yang dihadapi oleh Ismail I setelah pembentukan negara Safawi adalah bagaimana menjembatani kesenjangan antara dua kelompok etnis utama di negara itu: Turban Qizilbash (Redhead), "orang-orang pedang" masyarakat Islam klasik yang kekuatan militernya berkuasa telah membawanya ke kekuasaan, dan unsur-unsur Persia, "orang-orang pena", yang mengisi jajaran birokrasi dan pendirian agama di negara Safawi seperti yang telah mereka lakukan selama berabad-abad di bawah penguasa Iran sebelumnya, baik mereka orang Arab, Mongol, atau Turkmens. Seperti yang dikatakan Vladimir Minorsky, gesekan antara kedua kelompok ini tidak terhindarkan, karena Qizilbash "bukan pihak dalam tradisi Persia nasional".

Antara 1508 dan 1524, tahun kematian Ismail, Syah menunjuk lima orang Persia berturut-turut ke kantor vakil. Ketika vakil Persia kedua ditempatkan di bawah komando pasukan Safawi di Transoxiana, Qizilbash, menganggapnya sebagai aib yang harus dilakukan di bawahnya, meninggalkan dia di medan perang dengan hasil bahwa dia dibunuh. Vakil keempat dibunuh oleh Qizilbash, dan yang kelima dihukum mati oleh mereka.

Reformasi di militer

Shah Abbas menyadari bahwa untuk mempertahankan kendali mutlak atas kerajaannya tanpa memusuhi Qizilbash, ia perlu

menciptakan reformasi yang mengurangi ketergantungan yang dimiliki shah terhadap dukungan militer mereka. Bagian dari reformasi ini adalah penciptaan kekuatan ke-3 di dalam aristokrasi dan semua fungsi lain di dalam kekaisaran, tetapi yang lebih penting dalam merongrong otoritas Qizilbash adalah diperkenalkannya Korps Kerajaan ke dalam militer. Kekuatan militer ini hanya akan melayani syah dan pada akhirnya terdiri dari empat cabang terpisah:

- Shahsevans: ini adalah 12.000 yang kuat dan dibangun dari kelompok kecil qurchis yang diwarisi Shah Abbas dari pendahulunya. Shahsevans, atau "Sahabat Raja", adalah suku Qizilbash yang telah meninggalkan kesetiaan kesukuan mereka hanya karena kesetiaan kepada syah.
- Ghulams: Tahmasp I telah mulai memperkenalkan sejumlah besar budak dan orang Georgia, Circassian dan Armenia yang dideportasi dari Kaukasus, yang jumlahnya cukup besar akan menjadi bagian dari sistem ghulam di masa depan. Shah Abbas memperluas program ini secara signifikan dan sepenuhnya mengimplementasikannya, dan akhirnya menciptakan kekuatan 15.000 kavaleri ghulam dan 3.000 pengawal kerajaan ghulam. Dengan kedatangan Shirley saudara laki-laki di istana Abbas dan dengan upaya negarawan Allahverdi Khan, dari tahun 1600 dan seterusnya, resimen berperang ghulam semakin diperluas secara dramatis di bawah Abbas mencapai 25.000. Di bawah Abbas, pasukan ini berjumlah total mendekati 40.000 tentara membayar dan terikat pada Shah. Mereka akan menjadi prajurit elit dari pasukan Safawi (seperti Jannisary Ottoman).
- Para Musketeer: menyadari keuntungan yang dimiliki Utsmani karena senjata api mereka, Shah Abbas bersusah payah untuk melengkapi pasukan qurchi dan ghulam dengan persenjataan terbaru. Lebih penting lagi, untuk pertama kalinya dalam sejarah Iran, sebuah pasukan infantri besar

dari penembak (tofang-chis), berjumlah 12.000, telah dibentuk.

- Korps Artileri: dengan bantuan orang Barat, ia juga membentuk pasukan artileri yang terdiri atas 12.000 orang, meskipun ini adalah elemen terlemah dalam pasukannya. Menurut Sir Thomas Herbert, yang menemani kedutaan Inggris ke Iran pada tahun 1628, orang Persia sangat bergantung pada dukungan dari orang Eropa dalam pembuatan meriam. Tidak sampai satu abad kemudian, ketika Nader Shah menjadi Panglima Militer bahwa upaya yang cukup dilakukan untuk memodernisasi pasukan artileri dan Persia berhasil unggul dan mandiri dalam pembuatan senjata api.

Meskipun ada reformasi, Qizilbash akan tetap menjadi elemen terkuat dan paling efektif di dalam militer, menyumbang lebih dari setengah dari total kekuatannya. Tetapi penciptaan pasukan besar ini, yang, untuk pertama kalinya dalam sejarah Safawi, melayani langsung di bawah Shah, secara signifikan mengurangi pengaruhnya, dan mungkin segala kemungkinan untuk jenis kerusuhan sipil yang telah menyebabkan kekacauan selama masa pemerintahan. Shah sebelumnya.

Masyarakat

Istilah yang tepat untuk masyarakat Safawi adalah apa yang kita hari ini dapat sebut sebagai meritokrasi, yang berarti masyarakat di mana pejabat diangkat berdasarkan nilai dan jasa, dan bukan berdasarkan kelahiran. Jelas itu bukan oligarki, juga bukan aristokrasi. Putra-putra bangsawan dianggap demi suksesi ayah mereka sebagai tanda penghormatan, tetapi mereka harus membuktikan diri layak posisi itu. Sistem ini menghindari aristokrasi yang mengakar atau masyarakat kasta. Bahkan ada banyak catatan tentang orang awam yang naik ke jabatan tinggi resmi, sebagai akibat dari jasa mereka.

Namun demikian, masyarakat Iran pada masa Safawi adalah masyarakat yang hierarki, dengan Shah berada di puncak piramida hierarkis, rakyat jelata, pedagang dan petani di pangkalan, dan aristokrat di antaranya. Istilah dowlat, yang dalam bahasa Persia modern berarti "pemerintah", pada waktu itu merupakan istilah abstrak yang berarti "kebahagiaan" atau "kebahagiaan", dan mulai digunakan sebagai pengertian konkret dari negara Safawi, yang mencerminkan pandangan yang dimiliki masyarakat tentang hak mereka. Penguasa, sebagai seseorang yang diangkat di atas kemanusiaan.

Juga di antara aristokrasi, di tengah-tengah piramida hirarkis, adalah pejabat agama, yang, mengingat peran bersejarah kelas-kelas agama sebagai penyangga antara penguasa dan rakyatnya, biasanya melakukan yang terbaik untuk melindungi orang-orang biasa dari penindasan. pemerintah.

Adat istiadat dan budaya masyarakat

Jean Chardin, penjelajah Prancis abad ke-17, menghabiskan waktu bertahun-tahun di Iran dan berkomentar panjang lebar tentang budaya, adat, dan karakter mereka. Dia mengagumi pertimbangan mereka terhadap orang asing, tetapi dia juga menemukan karakteristik yang menurutnya menantang. Deskripsi tentang penampilan publik, pakaian, dan adat istiadat dikuatkan oleh miniatur, gambar dan lukisan dari waktu itu yang telah bertahan. Dia menganggap mereka sebagai orang yang berpendidikan dan berperilaku baik.

Tidak seperti orang Eropa, mereka jauh tidak menyukai aktivitas fisik, dan tidak mendukung olahraga untuk kepentingannya sendiri, lebih memilih waktu istirahat dan kemewahan yang dapat ditawarkan kehidupan. Bepergian dinilai hanya untuk tujuan tertentu dari pergi dari satu tempat ke tempat lain, tidak menarik

mereka sendiri dalam melihat tempat-tempat baru dan mengalami budaya yang berbeda. Mungkin sikap seperti ini terhadap seluruh dunia yang menyebabkan ketidaktahuan orang Persia mengenai negara-negara lain di dunia. Latihan yang mereka ikuti adalah untuk menjaga tubuh tetap lentur dan kokoh serta untuk memperoleh keterampilan dalam menangani lengan. Panahan menempati posisi pertama. Tempat kedua dipegang oleh pagar, di mana pergelangan tangan harus kuat tetapi fleksibel dan gerakan gesit. Ketiga ada menunggang kuda. Bentuk latihan yang sangat berat yang sangat dinikmati orang Persia adalah berburu.

Hiburan

Sejak zaman pra-Islam, olahraga gulat telah menjadi bagian integral dari identitas Iran, dan pegulat profesional, yang tampil di Zurkhanehs, dianggap sebagai anggota penting masyarakat. Setiap kota memiliki pasukan pegulat mereka sendiri, yang disebut Pahlavans. Olahraga mereka juga menyediakan massa dan hiburan. Chardin menggambarkan satu peristiwa seperti itu:

> "Kedua pegulat itu diselimuti minyak. Mereka hadir di lantai datar, dan sebuah drum kecil selalu bermain selama kontes untuk kegembiraan. Mereka bersumpah untuk pertarungan yang bagus dan berjabat tangan. Setelah itu, mereka menampar paha, bokong, dan pinggul dengan irama drum. Itu untuk para wanita dan untuk mendapatkan diri mereka dalam kondisi yang baik. Setelah itu mereka bergabung bersama dalam mengucapkan tangisan yang hebat dan mencoba untuk menggulingkan satu sama lain. "

Selain gulat, yang mengumpulkan massa adalah pagar, penari tali ketat, pemain boneka dan akrobat, tampil di lapangan besar, seperti lapangan Royal. Suatu bentuk hiburan yang santai dapat

ditemukan di kabaret, khususnya di distrik-distrik tertentu, seperti yang ada di dekat makam Harun-e Velayat. Orang-orang bertemu di sana untuk minum minuman keras atau kopi, merokok tembakau atau candu, dan untuk mengobrol atau mendengarkan puisi.

Pakaian dan penampilan

Seperti dicatat sebelumnya, aspek kunci dari karakter Persia adalah kecintaannya pada kemewahan, terutama pada menjaga penampilan. Mereka akan menghiasi pakaian mereka, mengenakan batu dan menghias tali kekang kuda mereka. Laki-laki memakai banyak cincin di jari-jari mereka, hampir sebanyak istri mereka. Mereka juga menempatkan perhiasan di lengan mereka, seperti pada belati dan pedang. Belati dikenakan di pinggang. Dalam menggambarkan pakaian wanita itu, ia mencatat bahwa pakaian Persia mengungkapkan lebih banyak sosok daripada orang Eropa, tetapi bahwa wanita tampil berbeda tergantung pada apakah mereka ada di rumah di hadapan teman dan keluarga, atau jika mereka berada di depan umum. Secara pribadi mereka biasanya mengenakan kerudung yang hanya menutupi rambut dan punggung, tetapi setelah meninggalkan rumah, mereka mengenakan manteaus, jubah besar yang menutupi seluruh tubuh mereka kecuali wajah mereka. Mereka sering mengecat kaki dan tangan mereka dengan pacar. Gaya rambut mereka sederhana, rambut berkumpul kembali di pohon-pohon, sering dihiasi ujung-ujungnya dengan mutiara dan kelompok perhiasan. Wanita dengan pinggang ramping dianggap lebih menarik daripada wanita dengan angka lebih besar. Wanita dari provinsi dan budak menusuk lubang hidung kiri mereka dengan cincin, tetapi wanita Persia yang lahir baik tidak akan melakukan ini.

Aksesori paling berharga untuk pria adalah turban. Meskipun mereka bertahan lama, perlu ada perubahan untuk acara yang berbeda seperti pernikahan dan Nowruz, sementara orang-orang berstatus tidak pernah memakai sorban yang sama dua hari berturut-turut. Pakaian yang menjadi kotor dengan cara apa pun segera diganti.

Turki dan Tajik

Meskipun para penguasa dan warga negara Safawi adalah orang asli dan terus-menerus menegaskan kembali identitas Iran mereka, struktur kekuasaan negara Safawi terutama dibagi menjadi dua kelompok: militer / penguasa elit berbahasa Turki - yang tugasnya adalah menjaga integritas dan kontinuitas wilayah. dari kekaisaran Iran melalui kepemimpinan mereka — dan elit administrasi / pemerintahan yang berbahasa Persia — yang tugasnya mengawasi operasi dan pengembangan bangsa dan identitasnya melalui posisi tinggi mereka. Maka muncullah istilah "Turk dan Tajik", yang digunakan oleh orang Iran asli selama beberapa generasi untuk menggambarkan sifat Persia, atau Turko-Persia, dari banyak dinasti yang berkuasa di Iran Raya antara abad ke-12 dan ke-20, karena dinasti-dinasti ini mempromosikan dan membantu melanjutkan identitas linguistik dan budaya Persia yang dominan di negara bagian mereka, meskipun dinasti itu sendiri berasal dari non-Persia (misalnya bahasa Turki). Hubungan antara 'orang Turki' yang berbahasa Turki dan 'orang-orang Tajima' yang berbahasa Persia adalah simbiosis, namun beberapa bentuk persaingan memang ada di antara keduanya. Karena yang pertama mewakili "rakyat pedang" dan yang terakhir, "rakyat pena", jabatan resmi tingkat tinggi akan secara alami disediakan untuk Persia. Memang, ini adalah situasi sepanjang sejarah Persia, bahkan sebelum Safawi, sejak penaklukan Arab. Shah Tahmasp memperkenalkan perubahan pada ini, ketika dia, dan para penguasa Safawi lainnya yang menggantikannya, berusaha untuk

mengaburkan garis-garis yang sebelumnya didefinisikan antara dua kelompok bahasa, dengan membawa anak-anak perwira yang berbicara bahasa Turki ke dalam keluarga kerajaan untuk pendidikan mereka di bahasa Persia. Sebagai akibatnya, mereka perlahan-lahan dapat melakukan pekerjaan administratif di daerah-daerah yang sampai sekarang menjadi milik eksklusif etnis Persia.

Kekuatan ketiga: Kaukasia

Sejak 1540 dan seterusnya, Shah Tahmasp memulai transformasi bertahap masyarakat Iran dengan perlahan membangun cabang dan lapisan baru yang hanya terdiri dari etnis Kaukasia. Implementasi cabang ini akan selesai dan diperluas secara signifikan di bawah Abbas Agung (Abbas I). Menurut Encyclopædia Iranica, bagi Tahmasp, latar belakang inisiasi ini dan komposisi akhirnya yang hanya akan diselesaikan di bawah Shah Abbas I, berputar di sekitar elit suku militer kekaisaran, Qizilbash, yang percaya bahwa kedekatan fisik dengan dan kontrol suatu anggota keluarga Safawi langsung menjamin keuntungan spiritual, kekayaan politik, dan kemajuan materi. Ini adalah hambatan besar bagi otoritas Shah, dan lebih jauh lagi, itu merusak perkembangan apa pun tanpa menyetujui atau berbagi keuntungan dari Qizilbash. Ketika Tahmasp memahami dan menyadari bahwa solusi jangka panjang apa pun terutama akan melibatkan meminimalkan kehadiran politik dan militer Qizilbash secara keseluruhan, itu akan mengharuskan mereka untuk digantikan oleh lapisan baru di masyarakat, yang akan mempertanyakan dan melawan otoritas Qizilbash pada setiap level yang memungkinkan, dan meminimalkan pengaruh mereka. Lapisan ini semata-mata akan terdiri dari ratusan ribu orang yang dideportasi, diimpor, dan sedikit banyak bermigrasi secara sukarela dari etnis Circassians, Georgia, dan Armenia. Lapisan ini akan menjadi "kekuatan ketiga"

dalam masyarakat Iran, bersama dengan dua kekuatan lainnya, Turkoman dan Persia.

Serangkaian kampanye yang Tahmāsp kemudian lakukan setelah menyadari hal ini di Kaukasus yang lebih luas antara tahun 1540 dan 1554 dimaksudkan untuk menegakkan moral dan efisiensi pertempuran militer Qizilbash, tetapi mereka membawa pulang sejumlah besar (lebih dari 70.000) orang Kristen Georgia, Budak Sirkasia dan Armenia sebagai tujuan utamanya, dan akan menjadi basis kekuatan ketiga ini; lapisan baru (Kaukasia) di masyarakat. Menurut Encyclopædia Iranica, ini juga akan menjadi titik awal bagi korps ḡolāmān-e ḵāṣṣa-ye-e šarifa, atau budak kerajaan, yang akan mendominasi militer Safawi selama sebagian besar masa kekaisaran, dan akan membentuk suatu bagian penting dari kekuatan ketiga. Sebagai non-Turcoman masuk Islam, ḡolāmāns Circassian dan Georgia ini (juga ditulis sebagai ghulams) sepenuhnya tidak dikekang oleh loyalitas klan dan kewajiban kekerabatan, yang merupakan fitur menarik bagi penguasa seperti Tahmāsp yang masa kecil dan asuhannya telah sangat dipengaruhi oleh suku Qizilbash politik. Pembentukan, implementasi, dan penggunaan mereka sangat mirip dengan para janisari Kekaisaran Ottoman yang bertetangga. Pada gilirannya, banyak dari perempuan yang ditransplantasikan ini menjadi istri dan selir Tahmasp, dan harem Safawi muncul sebagai arena persaingan, dan terkadang mematikan, arena politik etnis ketika kelompok-kelompok perempuan Turkmenistan, Sirkasia, dan Georgia bersaing satu sama lain untuk perhatian raja. Meskipun tentara budak pertama tidak akan diorganisasi sampai masa pemerintahan Abbas I, selama masa pemerintahan Tahmasp, Kaukasia sudah menjadi anggota penting dari keluarga kerajaan, Harem dan dalam administrasi sipil dan militer, dan sedang dalam perjalanan untuk menjadi bagian integral dari masyarakat. Pengganti Tahmasp I, Ismail II, membawa 30.000 orang Sirkasia dan Georgia lainnya ke

Iran yang banyak di antara mereka bergabung dengan pasukan ghulam.

Menyusul implementasi penuh dari kebijakan ini oleh Abbas I, para wanita (hanya Circassian dan Georgia) sekarang sangat sering datang untuk menduduki posisi-posisi penting dalam harem elit Safawi, sementara para pria yang menjadi bagian dari "kelas" ghulam sebagai bagian dari kekuatan ketiga yang kuat diberikan pelatihan khusus tentang penyelesaian yang mana mereka terdaftar di salah satu resimen ghilman yang baru dibuat, atau dipekerjakan di rumah tangga kerajaan. Sisa dari massa yang dideportasi dan yang diimport, sebagian besar berjumlah ratusan ribu, menetap di berbagai daerah di daratan Iran, dan diberi semua jenis peran sebagai bagian dari masyarakat, seperti pengrajin, petani, peternak sapi, pedagang, tentara, jenderal, gubernur, penebang kayu, dll., semua juga merupakan bagian dari lapisan yang baru didirikan dalam masyarakat Iran.

Shah Abbas, yang secara signifikan memperbesar dan menyelesaikan program ini dan di bawah siapa penciptaan lapisan baru ini di masyarakat dapat disebut "sepenuhnya selesai", melengkapi sistem ghulam juga. Sebagai bagian dari penyelesaiannya, ia sangat memperluas korps militer ghulam dari hanya beberapa ratus selama era Tahmāsp, menjadi 15.000 tentara kavaleri yang sangat terlatih, sebagai bagian dari seluruh divisi pasukan yang terdiri dari 40.000 ghuluk Kaukasia. Dia kemudian melanjutkan untuk benar-benar mengurangi jumlah gubernur provinsi Qizilbash dan secara sistematis memindahkan gubernur qizilbash ke distrik lain, sehingga mengganggu hubungan mereka dengan komunitas lokal, dan mengurangi kekuatan mereka. Sebagian besar digantikan oleh ghulam, dan dalam waktu singkat, orang-orang Georgia, Circassians, dan sedikit banyak orang Armenia telah ditunjuk untuk banyak kantor negara tertinggi, dan dipekerjakan di semua bagian masyarakat yang mungkin. Pada

1595, Allahverdi Khan, seorang Georgia, menjadi salah satu orang paling kuat di negara Safawi, ketika ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal Fars, salah satu provinsi terkaya di Iran. Dan kekuasaannya mencapai puncaknya pada 1598, ketika ia menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Maka, mulai dari masa pemerintahan Tahmāsp I tetapi hanya sepenuhnya diimplementasikan dan diselesaikan oleh Shah Abbas, kelompok baru ini yang hanya terdiri dari etnis Kaukasia akhirnya menjadi "kekuatan ketiga" yang kuat di dalam negara sebagai lapisan baru dalam masyarakat, bersama dengan Persia dan Qizilbash Turks, dan itu hanya berlaku untuk membuktikan masyarakat meritokratis Safawi.

Diperkirakan selama masa pemerintahan Abbas saja sekitar 130, 000-200, 000, Georgia, puluhan ribu orang Sirkasia, dan sekitar 300, 000 orang Armenia telah dideportasi dan diimpor dari Kaukasus ke daratan Iran, semua memperoleh fungsi dan peran sebagai bagian lapisan yang baru dibuat dalam masyarakat, seperti dalam posisi tertinggi negara, atau sebagai petani, tentara, pengrajin, sebagai bagian dari kerajaan harem, Pengadilan, dan kaum tani, antara lain.

Munculnya aristokrasi ulama

Fitur penting dari masyarakat Safawi adalah aliansi yang muncul antara ulama (kelas agama) dan komunitas pedagang. Yang terakhir termasuk pedagang yang berdagang di pasar, serikat dagang dan pengrajin (asnāf) dan anggota organisasi semi-religius yang dijalankan oleh para darwis (futuvva). Karena relatif tidak amannya kepemilikan properti di Iran, banyak pemilik tanah pribadi mengamankan tanah mereka dengan menyumbangkannya kepada ulama yang disebut vaqf. Dengan demikian mereka akan mempertahankan kepemilikan resmi dan mengamankan tanah mereka agar tidak disita oleh komisaris kerajaan atau gubernur

setempat, selama persentase dari pendapatan dari tanah tersebut diberikan kepada para ulama. Semakin lama, anggota kelas agama, khususnya mujtahid dan seyyed, memperoleh kepemilikan penuh atas tanah-tanah ini, dan, menurut sejarawan kontemporer Iskandar Munshi, Iran mulai menyaksikan munculnya kelompok pemilik tanah yang baru dan signifikan.

Akhbaris versus Usulis

Gerakan Akhbari "mengkristal" sebagai "gerakan terpisah" dengan tulisan-tulisan Muhammad Amin al-Astarabadi (wafat pada tahun 1627 M). Ini menolak penggunaan penalaran dalam mendapatkan putusan dan percaya bahwa hanya Al-Quran, hadis, (ucapan kenabian dan catatan pendapat para imam) dan konsensus yang harus digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan vonis (fatwa). Tidak seperti Usulis, Akhbari melakukan dan tidak mengikuti marjas yang menjalankan ijtihad.

Ini mencapai pengaruh terbesarnya di akhir era Safawi dan pasca-Safawi, ketika mendominasi Islam Dua Belas Syiah. Namun, tak lama kemudian Muhammad Baqir Behbahani (meninggal tahun 1792), bersama dengan mujtahid Usuli lainnya, menghancurkan gerakan Akhbari. Itu hanya minoritas kecil di dunia Syi'i. Salah satu hasil dari penyelesaian konflik ini adalah meningkatnya pentingnya konsep ijtihad dan posisi mujtahid (sebagai lawan ulama lainnya) pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Sejak saat itulah pembagian dunia Syiah menjadi mujtahid (mereka yang bisa mengikuti penilaian independen mereka sendiri) dan muqallid (mereka yang harus mengikuti aturan seorang mujtahid) terjadi. Menurut penulis Moojan Momen, "hingga pertengahan abad ke-19 ada sangat sedikit mujtahid (tiga atau empat) di mana saja pada suatu waktu," tetapi "beberapa ratus ada pada akhir abad ke-19."

Allamah Majlisi

Muhammad Baqir Majlisi, yang biasa disebut menggunakan gelar Allamah, adalah seorang sarjana yang sangat berpengaruh selama abad ke-17 (era Safawi). Karya-karya Majlisi menekankan keinginannya untuk membersihkan Syi'ah Dua Belas dari pengaruh mistisisme dan filsafat, dan untuk menyebarkan cita-cita kepatuhan ketat pada hukum Islam (syariah). Majlisi mempromosikan secara khusus ritual Syi'ah seperti berkabung untuk Hussein bin Ali dan kunjungan (ziyarat) dari makam para Imam dan Imamzada, menekankan "konsep para imam sebagai mediator dan pendoa syafaat bagi manusia dengan Tuhan."

Negara dan pemerintah

Negara Safawi adalah salah satu dari check and balance, baik di dalam pemerintah dan di tingkat lokal. Di puncak sistem ini adalah Shah, dengan kekuasaan penuh atas negara, disahkan oleh garis keturunannya sebagai sayyid, atau keturunan Muhammad. Begitu absolut kekuasaannya, sehingga pedagang Prancis, dan duta besar selanjutnya untuk Iran, Jean Chardin mengira para Safawi Syah memerintah tanah mereka dengan tangan besi dan seringkali dengan cara lalim. Untuk memastikan transparansi dan menghindari keputusan yang dibuat untuk menghindari Shah, sebuah sistem birokrasi dan prosedur departemen yang rumit telah dibuat untuk mencegah penipuan. Setiap kantor memiliki wakil atau pengawas, yang tugasnya menyimpan catatan semua tindakan pejabat negara dan melapor langsung ke Shah. Shah sendiri melakukan tindakannya sendiri untuk menjaga para menterinya tetap terkendali dengan memupuk suasana persaingan dan pengawasan kompetitif. Dan karena masyarakat Safawi adalah meritokratis, dan suksesi jarang dilakukan berdasarkan warisan, ini berarti bahwa kantor-kantor pemerintah terus-menerus merasakan tekanan untuk berada di bawah pengawasan dan harus memastikan mereka memerintah demi kepentingan terbaik pemimpin mereka, dan bukan hanya mereka sendiri.

Pemerintah

Mungkin tidak ada parlemen, seperti yang kita kenal sekarang. Tetapi duta besar Portugis untuk Safawi, De Gouvea, masih menyebutkan Dewan Negara dalam catatannya, yang mungkin merupakan istilah untuk pertemuan pemerintah saat itu.

Tingkat tertinggi dalam pemerintahan adalah dari Perdana Menteri, atau Wazir Agung (Etemad-e Dowlat), yang selalu dipilih dari kalangan dokter hukum. Dia menikmati kekuasaan dan kontrol yang luar biasa atas urusan nasional karena dia adalah wakil langsung Shah. Tidak ada tindakan Shah yang sah tanpa meterai Perdana Menteri. Tetapi bahkan ia bertanggung jawab kepada seorang wakil (vak'anevis), yang menyimpan catatan pembuatan keputusannya dan memberi tahu Shah. Yang kedua setelah jabatan Perdana Menteri adalah Jenderal Pendapatan (mostoufi-ye mamalek), atau menteri keuangan, dan Divanbegi, Menteri Kehakiman. Yang terakhir adalah banding terakhir dalam kasus-kasus perdata dan pidana, dan kantornya berdiri di samping pintu masuk utama ke istana Ali Qapu. Pada masa-masa sebelumnya, Shah terlibat erat dalam proses peradilan, tetapi bagian dari tugas kerajaan ini diabaikan oleh Shah Safi dan raja-raja selanjutnya.

Yang selanjutnya berwenang adalah para jenderal: Jenderal Pasukan Kerajaan (Shahsevans), Jenderal Musketeer, Jenderal Ghulams dan Master of Artillery. Seorang pejabat terpisah, Panglima Tertinggi, diangkat menjadi kepala para pejabat ini.

Pengadilan kerajaan

Adapun rumah tangga kerajaan, jabatan tertinggi adalah milik Nazir, Menteri Pengadilan. Dia mungkin penasihat terdekat Shah, dan, dengan demikian, berfungsi sebagai mata dan telinganya di dalam Pengadilan. Pekerjaan utamanya adalah menunjuk dan

mengawasi semua pejabat rumah tangga dan menjadi kontak mereka dengan Shah. Tapi tanggung jawabnya juga termasuk menjadi bendahara properti Shah. Ini berarti bahwa bahkan Perdana Menteri, yang memegang jabatan tertinggi di negara bagian, harus bekerja sama dengan Nazir ketika harus mengelola transaksi-transaksi yang berhubungan langsung dengan Shah.

Penunjukan kedua yang paling senior adalah Pelayan Agung (Ichik Agasi bashi), yang akan selalu menemani Shah dan mudah dikenali karena tongkat besar yang ia bawa bersamanya. Dia bertanggung jawab untuk memperkenalkan semua tamu, menerima petisi yang disampaikan kepada Shah dan membacanya jika diperlukan. Baris berikutnya adalah Master of Stables Royal (Mirakor bashi) dan Master of the Hunt (Mirshekar bashi). Shah memiliki kandang di semua kota utama, dan Shah Abbas dikatakan memiliki sekitar 30.000 kuda di seluruh penjuru negeri. Selain itu, ada pejabat terpisah yang ditunjuk untuk mengurus perjamuan kerajaan dan untuk hiburan.

Chardin secara khusus memperhatikan pangkat dokter dan astrolog dan rasa hormat yang dimiliki Shah bagi mereka. Shah memiliki selusin masing-masing dalam pelayanannya dan biasanya akan ditemani oleh tiga dokter dan tiga peramal, yang berwenang untuk duduk di sisinya pada berbagai kesempatan. Kepala Dokter (Hakim-bashi) adalah anggota istana Kerajaan yang sangat dihormati, dan peramal istana yang paling dihormati diberi gelar Munajjim-bashi (Kepala Astrolog).

Pengadilan Safawi juga merupakan campuran yang kaya dari orang-orang dari hari-hari awal. Seperti yang dinyatakan oleh Prof. David Blow, yang paling terkemuka di antara para abdi dalem adalah bangsawan tua para penguasa Turki Qizilbash dan putra-putra mereka. Meskipun sudah pada tahun-tahun awal masa pemerintahan raja Abbas (memerintah tahun 1588–1629) mereka tidak lagi mengendalikan negara, Qizilbash Turki terus

menyediakan banyak perwira tentara senior dan untuk mengisi kantor administrasi dan upacara penting di rumah tangga kerajaan. Ada orang-orang Persia yang masih mendominasi birokrasi dan di bawah Abbas memegang dua kantor pemerintahan tertinggi yaitu Wazir Agung dan Pengawas Keuangan Umum (mostoufi-ye mamalek), yang merupakan hal terdekat dengan seorang menteri keuangan. Ada juga sejumlah besar gholam atau "budak syah", yang sebagian besar adalah orang-orang Georgia, Circassians, dan Armenia. Sebagai hasil dari reformasi Abbas, mereka memegang jabatan tinggi di tentara, administrasi dan rumah tangga kerajaan. Yang terakhir tetapi tidak berarti ada kasim-kasim istana yang juga ghulams - kasim "putih" sebagian besar dari Kaukasus, dan kasim "hitam" dari India dan Afrika. Di bawah Abbas, para kasim menjadi elemen yang semakin penting di pengadilan.

Selama abad pertama dinasti, bahasa pengadilan utama tetap Azeri, meskipun ini semakin berubah setelah ibukota dipindahkan ke Isfahan. David Blow menambahkan; "Tampaknya sebagian besar, jika tidak semua, cucu Turki di pengadilan juga berbicara bahasa Persia, yang merupakan bahasa administrasi dan budaya, serta sebagian besar penduduk. Tetapi kebalikannya tampaknya tidak terjadi. benar. Ketika Abbas melakukan percakapan yang hidup di Turki dengan pelancong Italia Pietro Della Valle, di depan para abdi dalemnya, ia harus menerjemahkan percakapan itu kemudian ke dalam bahasa Persia untuk kepentingan sebagian besar yang hadir. "Terakhir, karena banyaknya bahasa Georgia, Sirkasia, dan Armenia di pengadilan Safawi (gholam dan harem), bahasa-bahasa Georgia, Sirkasia, dan Armenia juga digunakan, karena ini adalah bahasa ibu mereka. Abbas sendiri bisa berbicara bahasa Georgia juga.

Pemerintah lokal

Pada tingkat lokal, pemerintah dibagi menjadi tanah publik dan harta kerajaan. Tanah publik berada di bawah kekuasaan gubernur setempat, atau Khan. Sejak awal dinasti Safawi, para jenderal Qizilbash telah ditunjuk untuk sebagian besar jabatan ini. Mereka memerintah provinsi mereka seperti shah kecil dan menghabiskan semua pendapatan mereka di provinsi mereka sendiri, hanya menyajikan Shah dengan keseimbangan. Sebagai imbalannya, mereka harus tetap menyiapkan pasukan yang berdiri setiap saat dan memberikan Shah dengan bantuan militer atas permintaannya. Juga diminta dari mereka bahwa mereka menunjuk seorang pengacara (vakil) ke Pengadilan yang akan memberi tahu mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan provinsi. Shah Abbas I bermaksud mengurangi kekuatan Qizilbash dengan membawa beberapa provinsi ini ke dalam kendali langsungnya, menciptakan apa yang disebut Provinsi Mahkota (Khassa).Tetapi Shah Safi, di bawah pengaruh Perdana Menteri, Saru Taqi, yang memulai program mencoba meningkatkan pendapatan kerajaan dengan membeli tanah dari gubernur dan menempatkan komisaris lokal. Pada waktunya, ini terbukti menjadi beban bagi orang-orang yang berada di bawah pemerintahan langsung Shah, karena para komisioner ini, tidak seperti para gubernur sebelumnya, memiliki sedikit pengetahuan tentang komunitas lokal yang mereka kuasai dan terutama tertarik untuk meningkatkan pendapatan Shah. Dan, sementara itu adalah kepentingan gubernur sendiri untuk meningkatkan produktivitas dan kemakmuran provinsi mereka, para komisaris menerima pendapatan mereka langsung dari kas kerajaan dan, dengan demikian, tidak begitu peduli tentang investasi dalam pertanian dan industri lokal. Jadi,sebagian besar orang menderita kerapuhan dan korupsi yang dilakukan atas nama Shah.

Lembaga demokrasi dalam masyarakat otoriter

Di Iran abad ke 16 dan 17, ada sejumlah besar lembaga demokrasi lokal. Contohnya adalah serikat dagang dan pengrajin, yang mulai muncul di Iran sejak tahun 1500-an. Juga, ada persaudaraan quazi-religius yang disebut futuvva, yang dijalankan oleh para darwis setempat. Pejabat lain yang dipilih berdasarkan konsensus masyarakat setempat adalah kadkhoda, yang berfungsi sebagai administrator hukum umum. Sheriff lokal (kalantar), yang tidak dipilih oleh rakyat tetapi langsung ditunjuk oleh Shah, dan yang fungsinya adalah untuk melindungi rakyat dari ketidakadilan di pihak gubernur setempat, mengawasi kadkhoda.

Sistem yang legal

Di Safawi Iran, ada sedikit perbedaan antara teologi dan yurisprudensi, atau antara keadilan ilahi dan keadilan manusia, dan semuanya berjalan di bawah yurisprudensi Islam (fiqh). Sistem hukum dibangun dari dua cabang: hukum perdata, yang berakar pada syariah, menerima kebijaksanaan, dan urf, yang berarti pengalaman tradisional dan sangat mirip dengan bentuk hukum umum Barat. Sementara para imam dan hakim hukum menerapkan hukum sipil dalam praktik mereka, urf terutama dilakukan oleh komisioner lokal, yang memeriksa desa-desa atas nama Shah, dan oleh Menteri Kehakiman (Divanbegi). Yang terakhir adalah semua pejabat sekuler yang bekerja atas nama Shah.

Level tertinggi dalam sistem hukum adalah Menteri Kehakiman, dan para petugas hukum dibagi menjadi beberapa penunjukan senior, seperti hakim (darughah), inspektur (visir), dan perekam (vak'anevis). Para pejabat yang lebih rendah adalah qazi, yang mewakili seorang letnan sipil, yang menduduki peringkat di bawah gubernur lokal dan berfungsi sebagai hakim di provinsi-provinsi.

Menurut Chardin:

> Tidak ada tempat khusus yang ditugaskan untuk administrasi peradilan. Setiap hakim menjalankan keadilan di rumahnya sendiri di sebuah ruangan besar yang membuka ke halaman atau taman yang terangkat dua atau tiga kaki di atas tanah. Hakim duduk di salah satu ujung ruangan dengan seorang penulis dan seorang menantu di sisinya.

Chardin juga mencatat bahwa membawa kasus ke pengadilan di Iran lebih mudah daripada di Barat. Hakim (qazi) diberitahu tentang poin-poin terkait yang terlibat dan akan memutuskan apakah akan menangani kasus tersebut atau tidak. Setelah setuju untuk melakukannya, seorang sersan akan menyelidiki dan memanggil terdakwa, yang kemudian diwajibkan membayar biaya sersan. Kedua pihak dengan saksi mereka memohon kasus mereka masing-masing, biasanya tanpa nasihat apa pun, dan hakim akan memberikan penilaian setelah sidang pertama atau kedua.

Peradilan pidana sepenuhnya terpisah dari hukum perdata dan diadili berdasarkan hukum umum yang dikelola melalui Menteri Kehakiman, gubernur setempat dan menteri Pengadilan (Nazir). Meskipun didasarkan pada urf, itu bergantung pada serangkaian prinsip hukum tertentu. Pembunuhan dapat dihukum mati, dan hukuman untuk cedera tubuh selalu merupakan bastinado. Perampok memiliki pergelangan tangan kanan mereka diamputasi pertama kali, dan dijatuhi hukuman mati pada kesempatan berikutnya. Penjahat negara dikenakan karkan, kerah kayu segitiga yang diletakkan di leher. Pada kesempatan luar biasa ketika Shah mengambil keadilan ke tangannya sendiri, ia akan berpakaian merah untuk kepentingan acara, menurut tradisi kuno.

Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Safawi dipicu oleh stabilitas yang memungkinkan pertanian untuk tumbuh, serta perdagangan,

karena posisi Iran antara peradaban Eropa yang sedang berkembang di barat dan India dan Asia Tengah Islam di timur dan utara. Jalan Sutra yang mengarah melalui Iran utara dihidupkan kembali pada abad ke-16. Abbas I juga mendukung perdagangan langsung dengan Eropa, khususnya Inggris dan Belanda yang mencari karpet, sutra, dan tekstil Persia. Ekspor lainnya adalah kuda, rambut kambing, mutiara, dan almond hadam-talka yang tidak bisa dimakan yang digunakan sebagai bumbu di India. Impor utama adalah rempah-rempah, tekstil (wol dari Eropa, kapas dari Gujarat), logam, kopi, dan gula.

Pada akhir abad ke-17, Safawi Iran memiliki standar hidup yang lebih tinggi daripada di Eropa. Menurut pengembara Jean Chardin, misalnya, petani di Iran memiliki standar hidup yang lebih tinggi daripada petani di negara-negara Eropa yang paling subur.

Pertanian

Menurut sejarawan Roger Savory, basis kembar ekonomi domestik adalah pastoralisme dan pertanian. Dan, seperti halnya tingkatan hierarki sosial yang lebih tinggi dibagi antara "orang-orang pedang" Turki dan "orang-orang pena" Persia; demikian juga tingkat yang lebih rendah dibagi antara suku-suku Turcoman, yang merupakan peternak sapi dan hidup terpisah dari populasi di sekitarnya, dan Persia, yang merupakan petani yang menetap.

Ekonomi Safawi sebagian besar didasarkan pada pertanian dan perpajakan produk pertanian. Menurut perancang perhiasan Prancis Jean Chardin, variasi produk pertanian di Iran tidak ada bandingannya di Eropa dan terdiri dari buah-buahan dan sayuran yang bahkan tidak pernah terdengar di Eropa. Chardin hadir di beberapa pesta di Isfahan jika ada lebih dari lima puluh jenis buah yang berbeda. Dia berpikir bahwa tidak ada yang seperti itu di Prancis atau Italia:

> "Tembakau tumbuh di seluruh negeri dan sekuat yang tumbuh di Brasil. Kunyit adalah yang terbaik di dunia... Melon dianggap sebagai buah yang sangat baik, dan ada lebih dari 50 jenis yang berbeda, yang terbaik berasal dari Khorasan Dan meskipun telah diangkut lebih dari tiga puluh hari, mereka segar ketika mereka mencapai Isfahan... Setelah melon, buah-buah terbaik adalah anggur dan kurma, dan kurma terbaik ditanam di Jahrom. "

Meskipun demikian, ia kecewa ketika bepergian ke negara itu dan menyaksikan kelimpahan tanah yang tidak diairi, atau dataran subur yang tidak diolah, sesuatu yang dia pikir sangat kontras dengan Eropa. Dia menyalahkan ini pada pemerintahan yang salah, populasi yang jarang di negara itu, dan kurangnya apresiasi pertanian di antara orang Persia.

Pada periode sebelum Shah Abbas I, sebagian besar tanah ditugaskan untuk pejabat (sipil, militer dan agama). Sejak zaman Shah Abbas dan seterusnya, lebih banyak tanah dibawa di bawah kendali langsung syah. Dan karena pertanian merupakan bagian terbesar dari penerimaan pajak, ia mengambil langkah-langkah untuk memperluasnya. Apa yang tetap tidak berubah, adalah "perjanjian pembagian hasil panen" antara siapa pun adalah tuan tanah, dan petani. Perjanjian ini terdiri dari lima elemen: tanah, air, hewan bajak, benih dan tenaga kerja. Setiap elemen merupakan 20 persen dari produksi tanaman, dan jika, misalnya, petani menyediakan tenaga kerja dan hewan, ia akan berhak atas 40 persen dari pendapatan. Namun, menurut sejarawan kontemporer, tuan tanah selalu melakukan tawar-menawar terburuk dengan petani dalam perjanjian pembagian hasil panen. Secara umum, para petani hidup dengan nyaman, dan mereka dibayar dengan baik dan mengenakan pakaian bagus, meskipun

juga dicatat bahwa mereka menjadi sasaran kerja paksa dan hidup di bawah tuntutan berat.

Perjalanan dan karavan

Kuda adalah yang paling penting dari semua binatang buas beban, dan yang terbaik didatangkan dari Arab dan Asia Tengah. Mereka mahal karena perdagangan yang meluas di dalamnya, termasuk ke Turki dan India. Gunung terpenting berikutnya, ketika bepergian melalui Iran, adalah bagal. Selain itu, unta adalah investasi yang baik bagi pedagang, karena harganya hampir tidak ada untuk memberi makan, membawa banyak beban dan dapat melakukan perjalanan hampir ke mana saja.

Di bawah pemerintahan Shah yang kuat, terutama selama paruh pertama abad ke-17, bepergian melalui Iran mudah karena jalan yang baik dan karavan, yang ditempatkan secara strategis di sepanjang rute. Thévenot dan Tavernier berkomentar bahwa karavan Iran lebih baik dibangun dan lebih bersih daripada rekan Turki mereka. Menurut Chardin, mereka juga lebih berlimpah daripada di Mughal atau Kesultanan Utsmaniyah, di mana mereka lebih jarang tetapi lebih besar. Caravanserais dirancang khusus untuk memberi manfaat bagi para pelancong yang lebih miskin, karena mereka dapat tinggal di sana selama yang mereka inginkan, tanpa membayar penginapan. Pada masa pemerintahan Shah Abbas I, ketika ia mencoba untuk meningkatkan Jalan Sutra untuk meningkatkan kemakmuran komersial Kekaisaran, banyak karavan, jembatan, pasar dan jalan dibangun, dan strategi ini diikuti oleh pedagang kaya yang juga mendapat keuntungan dari peningkatan perdagangan. Untuk menegakkan standar, sumber pendapatan lain diperlukan, dan jalan tol, yang dikumpulkan oleh penjaga (rah-dars), ditempatkan di sepanjang rute perdagangan. Mereka pada gilirannya menyediakan keamanan bagi para pelancong, dan Thevenot dan Tavernier menekankan keamanan

bepergian di Iran pada abad ke-17, dan kesopanan serta perbaikan dari penjaga kepolisian. Pelancong Italia Pietro Della Valle terkesan dengan pertemuan dengan salah satu penjaga jalan ini:

> "Dia memeriksa barang bawaan kami, tetapi dengan cara yang paling memungkinkan, tidak membuka koper atau paket kami, dan puas dengan pajak kecil, yang merupakan haknya..."

Perdagangan luar negeri dan Jalur Sutera

Kerajaan Portugis dan penemuan rute perdagangan di sekitar Tanjung Harapan pada tahun 1487 tidak hanya menghantam Venesia sebagai negara dagang, tetapi juga melukai perdagangan yang terjadi di sepanjang Jalur Sutra dan terutama Teluk Persia. Mereka dengan tepat mengidentifikasi tiga poin utama untuk mengendalikan semua perdagangan lintas laut antara Asia dan Eropa: Teluk Aden, Teluk Persia, dan Selat Malaka dengan memutus dan mengendalikan lokasi-lokasi strategis ini dengan pajak tinggi. Pada 1602, Shah Abbas I mengusir Portugis dari Bahrain, tetapi ia membutuhkan bantuan angkatan laut dari Perusahaan India Timur Inggris yang baru tiba untuk akhirnya mengusir mereka dari Selat Hormuz dan mendapatkan kembali kendali atas rute perdagangan ini. Dia meyakinkan Inggris untuk membantunya dengan mengizinkan mereka membuka pabrik di Shiraz, Isfahan dan Jask. Dengan berakhirnya Kekaisaran Portugis, Inggris, Belanda, dan Prancis secara khusus memperoleh akses yang lebih mudah ke perdagangan lintas laut Persia, meskipun mereka, tidak seperti Portugis, tidak datang sebagai penjajah, tetapi sebagai petualang pedagang. Ketentuan perdagangan tidak dikenakan pada Safawi shahs, melainkan dinegosiasikan.

Namun, dalam jangka panjang, jalur perdagangan lintas laut kurang penting bagi Persia daripada Jalur Sutra tradisional.

Kurangnya investasi dalam pembuatan kapal dan angkatan laut memberi orang Eropa peluang untuk memonopoli rute perdagangan ini. Dengan demikian perdagangan yang ditanggung darat akan terus memberikan sebagian besar pendapatan kepada negara Iran dari pajak transit. Pendapatan tidak datang dari ekspor, seperti dari bea cukai dan bea transit yang dibebankan pada barang-barang yang melewati negara. Shah Abbas bertekad untuk memperluas perdagangan ini, tetapi menghadapi masalah karena harus berurusan dengan Ottoman, yang mengendalikan dua rute paling vital: rute melintasi Arab ke pelabuhan-pelabuhan Mediterania, dan rute melalui Anatolia dan Istanbul. Oleh karena itu, rute ketiga dibuat untuk menghindari wilayah Utsmani. Dengan melakukan perjalanan melintasi laut Kaspia ke utara, mereka akan mencapai Rusia. Dan dengan bantuan dari Muscovy Company mereka dapat menyeberang ke Moskow, mencapai Eropa melalui Polandia. Rute perdagangan ini terbukti sangat penting, terutama selama masa perang dengan Ottoman.

Pada akhir abad ke-17, Belanda menjadi dominan dalam perdagangan yang dilakukan melalui Teluk Persia, setelah memenangkan sebagian besar perjanjian perdagangan, dan berhasil mencapai kesepakatan sebelum Inggris atau Prancis mampu melakukannya. Mereka secara khusus memonopoli perdagangan rempah-rempah antara Hindia Timur dan Iran.

Budaya

Budaya dalam keluarga Safawi

Keluarga Safawi adalah keluarga melek sejak awal. Ada puisi Tati dan Persia yang masih ada dari Syaikh Safi ad-din Ardabili serta puisi Persia yang masih ada dari Syaikh Sadr ad-din. Sebagian besar puisi Shah Ismail I yang masih ada ada dalam nama pena Azerbaijan, Khatai. Sam Mirza, putra Shah Esmail serta beberapa

penulis kemudian menyatakan bahwa Ismail menulis puisi dalam bahasa Turki dan Persia tetapi hanya beberapa spesimen dari ayat Persia-nya yang bertahan. Kumpulan puisinya di Azeri diterbitkan sebagai seorang Divan. Shah Tahmasp yang menulis puisi dalam bahasa Persia juga seorang pelukis, sementara Shah Abbas II dikenal sebagai penyair, menulis ayat-ayat Azerbaijan. Sam Mirza, putra Ismail I sendiri adalah seorang penyair dan menggubah puisinya dalam bahasa Persia. Dia juga menyusun antologi puisi kontemporer.

Budaya di dalam kekaisaran

Shah Abbas I mengakui manfaat komersial dari mempromosikan seni — produk pengrajin menyediakan banyak perdagangan luar negeri Iran. Pada periode ini, kerajinan seperti pembuatan ubin, tembikar dan tekstil berkembang dan kemajuan besar dibuat dalam lukisan mini, penjilid buku, dekorasi, dan kaligrafi. Pada abad ke-16, tenun karpet berevolusi dari kerajinan nomaden dan petani menjadi industri yang dijalankan dengan baik dengan spesialisasi desain dan manufaktur. Tabriz adalah pusat industri ini. Karpet Ardabil ditugaskan untuk memperingati dinasti Safawi. Karpet 'Polonaise' yang elegan dan terkenal namun dibuat di Iran pada abad ke-17.

Dengan menggunakan bentuk dan bahan tradisional, Reza Abbasi (1565–1635) memperkenalkan subjek baru pada lukisan Persia — wanita setengah telanjang, remaja, kekasih. Lukisan dan gaya kaligrafinya mempengaruhi seniman Iran untuk sebagian besar periode Safawi, yang kemudian dikenal sebagai sekolah Isfahan. Peningkatan kontak dengan budaya jauh di abad ke-17, terutama Eropa, memberikan dorongan inspirasi bagi seniman Iran yang mengadopsi pemodelan, foreshortening, resesi spasial, dan media lukisan minyak (Shah Abbas II mengirim Muhammad Zaman untuk belajar di Roma). Epik Shahnameh (Book of Kings),

contoh bintang penerangan dan kaligrafi manuskrip, dibuat pada masa pemerintahan Shah Tahmasp. (Buku ini ditulis oleh Ferdousi pada 1000 M untuk Sultan Mahmood Ghaznawi) Naskah lain adalah Khamsa karya Nizami yang dieksekusi pada 1539-43 oleh Aqa Mirak dan sekolahnya di Isfahan.

Isfahan membawa sampel paling menonjol dari arsitektur Safawi, semua dibangun pada tahun-tahun setelah Shah Abbas I memindahkan ibukota secara permanen di sana pada tahun 1598: Masjid Kekaisaran, Masjid-e Shah, selesai pada tahun 1630, Masjid Imam (Masjid-e Imami) Masjid Lutfallah dan Istana Kerajaan.

Menurut William Cleveland dan Martin Bunton, pendirian Isfahan sebagai ibukota besar Iran dan kemegahan material kota itu menarik perhatian kaum intelektual dari seluruh penjuru dunia, yang berkontribusi pada kehidupan budaya kota yang kaya. Prestasi yang mengesankan dari 400.000 penduduknya mendorong penduduk untuk membuat koin dari kemegahan mereka yang terkenal, "Isfahan adalah separuh dunia".

Puisi mandek di bawah Safawi; bentuk ghazal abad pertengahan yang agung merana dalam lirik yang terlalu tinggi. Puisi tidak memiliki perlindungan kerajaan seni lain dan dikekang oleh resep keagamaan.

Sejarawan paling terkenal dari masa itu adalah Iskandar Beg Munshi. Sejarah Shah Shah Abbas Agung ditulis beberapa tahun setelah kematiannya, mencapai kedalaman sejarah dan karakter yang bernuansa.

Sekolah Isfahan — filsafat Islam dihidupkan kembali

Filsafat Islam berkembang di era Safawi dalam apa yang umumnya disebut para ulama sebagai Sekolah Isfahan. Mir Damad dianggap sebagai pendiri sekolah ini. Di antara tokoh-tokoh aliran

filsafat ini, nama-nama filsuf Iran seperti Mir Damad, Mir Fendereski, Syekh Bahai dan Mohsen Fayz Kashani menonjol. Sekolah mencapai puncaknya dengan filosof Iran Mulla Sadra yang bisa dibilang filsuf Islam paling signifikan setelah Avicenna. Mulla Sadra telah menjadi filsuf dominan di Timur Islam, dan pendekatannya terhadap sifat filsafat telah sangat berpengaruh hingga hari ini. Ia menulis Al-Hikma al-muta'aliya fi-l-asfar al-'aqliyya al-arba'a (The Transcendent Philosophy of Four Journeys of the Intellect), sebuah meditasi tentang apa yang ia sebut 'filsafat meta' yang membawa untuk suatu sintesis, mistisisme filosofis tasawuf, teologi Islam Syiah, dan filosofi Peripatetik dan Illuminationist dari Avicenna dan Suhrawardi.

Menurut ahli ilmu Iran Richard Nelson Frye:

> Mereka adalah penerus dari tradisi klasik pemikiran Islam, yang setelah Averroes meninggal di barat Arab. Aliran pemikiran Persia adalah ahli waris sejati dari pemikir besar Islam pada masa keemasan Islam, sedangkan di kekaisaran Ottoman ada stagnasi intelektual, sejauh menyangkut tradisi filsafat Islam.

Obat

Status dokter selama Safawi berdiri setinggi sebelumnya. Sementara orang-orang Yunani kuno maupun Romawi tidak memberikan status sosial yang tinggi kepada dokter mereka, orang Iran sejak dahulu kala menghormati dokter mereka, yang sering ditunjuk sebagai penasihat Shah. Ini tidak akan berubah dengan penaklukan Arab atas Iran, dan terutama orang-orang Persia yang mengambil atas mereka karya-karya filsafat, logika, kedokteran, matematika, astronomi, astrologi, musik dan alkimia.

Pada abad keenam belas, sains Islam, yang sebagian besar berarti sains Persia, bertumpu pada kemenangannya. Karya-karya

al-Razi (865-92) (dikenal Barat sebagai Razes) masih digunakan di universitas-universitas Eropa sebagai buku teks standar alkimia, farmakologi dan pediatri. Canon of Medicine oleh Avicenna (sekitar 980-1037) masih dianggap sebagai salah satu buku teks utama dalam kedokteran di sebagian besar dunia beradab. Dengan demikian, status obat pada periode Safawi tidak banyak berubah, dan sangat bergantung pada karya-karya ini seperti sebelumnya. Fisiologi masih didasarkan pada empat humor kedokteran kuno dan abad pertengahan, dan perdarahan dan pembersihan masih merupakan bentuk utama terapi oleh ahli bedah, sesuatu yang bahkan Thevenot alami selama kunjungannya ke Iran.

Satu-satunya bidang dalam kedokteran di mana beberapa kemajuan dibuat adalah farmakologi, dengan kompilasi "Tibb-e Shifa'i" pada 1556. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis pada tahun 1681 oleh Angulus de Saint, dengan nama "Pharmacopoea Persica".

Arsitektur

Zaman baru dalam arsitektur Iran dimulai dengan munculnya dinasti Safawi. Kuat secara ekonomi dan stabil secara politik, periode ini menyaksikan pertumbuhan ilmu-ilmu teologis yang berkembang pesat. Arsitektur tradisional berkembang dalam pola dan metodenya meninggalkan dampaknya pada arsitektur periode berikut.

Memang, salah satu warisan terbesar Safawi adalah arsitekturnya. Pada 1598, ketika Shah Abbas memutuskan untuk memindahkan ibukota kerajaan Iran-nya dari kota Qazvin di barat laut ke pusat kota Isfahan, ia memprakarsai apa yang akan menjadi salah satu program terbesar dalam sejarah Iran; penataan kembali kota secara lengkap. Dengan memilih kota pusat Isfahan, yang dibuahi oleh Zāyande roud (Sungai yang memberi kehidupan),

terbaring sebagai oasis penanaman intensif di tengah-tengah wilayah lanskap yang luas, ia sama-sama menjauhkan modalnya dari serangan di masa depan oleh serangan di masa depan. Ottoman dan Uzbek, dan pada saat yang sama memperoleh kontrol lebih besar atas Teluk Persia, yang baru-baru ini menjadi rute perdagangan penting bagi Perusahaan India Timur Belanda dan Inggris.

Arsitek kepala dari tugas besar perencanaan kota ini adalah Syaikh Bahai (Baha 'ad-Din al-'Amili), yang memfokuskan program pada dua fitur utama dari rencana utama Shah Abbas: jalan Chahar Bagh, diapit di kedua sisi oleh semua lembaga terkemuka kota, seperti tempat tinggal semua pejabat asing. Dan Lapangan Naqsh-e Jahan (Contoh Dunia). Sebelum naiknya Shah ke kekuasaan, Iran memiliki struktur kekuasaan yang terdesentralisasi, di mana berbagai lembaga bertempur memperebutkan kekuasaan, termasuk militer (Qizilbash) dan gubernur dari berbagai provinsi yang membentuk kekaisaran. Shah Abbas ingin merusak struktur politik ini, dan rekreasi Isfahan, sebagai ibukota besar Iran, adalah langkah penting dalam memusatkan kekuasaan. Kecerdasan alun-alun, atau Maidān, adalah bahwa, dengan membangunnya, Shah Abbas akan mengumpulkan tiga komponen utama kekuatan di Iran di halaman belakang rumahnya sendiri; kekuatan ulama, yang diwakili oleh Masyid Shah, kekuatan para pedagang, yang diwakili oleh Bazaar Kekaisaran, dan tentu saja, kekuatan Shah sendiri, yang berada di Istana Ali Qapu.

Monumen khas seperti Sheikh Lotfallah (1618), Hasht Behesht (Istana Delapan Surga) (1469) dan Sekolah Chahar Bagh (1714) muncul di Isfahan dan kota-kota lain. Perkembangan arsitektur yang luas ini berakar pada budaya Persia dan mengambil bentuk dalam desain sekolah, pemandian, rumah, karavanansai, dan ruang kota lainnya seperti pasar dan alun-alun. Itu berlanjut sampai akhir masa pemerintahan Qajar.

Bahasa pengadilan, militer, administrasi dan budaya

Safawi pada saat kebangkitan mereka adalah berbahasa Azerbaijan meskipun mereka juga menggunakan bahasa Persia sebagai bahasa kedua. Bahasa yang terutama digunakan oleh pengadilan Safawi dan pendirian militer adalah bahasa Azerbaijan. Tetapi bahasa resmi kekaisaran serta bahasa administratif, bahasa korespondensi, sastra, dan historiografi adalah bahasa Persia. Prasasti pada mata uang Safawi juga dalam bahasa Persia.

Safawi juga menggunakan bahasa Persia sebagai bahasa budaya dan administrasi di seluruh kekaisaran dan dwibahasa dalam bahasa Persia. Menurut Arnold J. Toynbee,

> Pada masa kejayaan rezim Mughal, Safawi, dan Ottoman, Persia Baru dilindungi sebagai bahasa litterae humaniores oleh elemen penguasa di seluruh wilayah besar ini, sementara itu juga digunakan sebagai bahasa resmi administrasi di kedua wilayah tersebut. -tiga dari wilayahnya yang terletak di dalam perbatasan Safawi dan Mughal

Menurut John R. Perry,

> Pada abad ke-16, keluarga Turabilon Safawi dari Ardabil di Azerbaijan, mungkin berasal dari Iran yang di Turkisasi, berasal dari Iran, menaklukkan Iran dan mendirikan bahasa Turki, bahasa pengadilan dan militer, sebagai bahasa sehari-hari berstatus tinggi dan bahasa kontak yang luas, yang memengaruhi berbicara Persia, sementara ditulis Persia, bahasa sastra tinggi dan administrasi sipil, tetap tidak terpengaruh dalam status dan konten.

Menurut Zabiollah Safa,

> Dalam urusan sehari-hari, bahasa yang terutama digunakan di pengadilan Safawi dan oleh perwira militer dan politik yang hebat, serta pejabat agama, adalah Turki, bukan Persia; dan orang-orang kelas terakhir menulis karya keagamaan mereka terutama dalam bahasa Arab. Mereka yang menulis dalam bahasa Persia kekurangan uang yang layak dalam bahasa ini, atau menulis di luar Iran dan karenanya jauh dari pusat-pusat di mana bahasa Persia adalah bahasa sehari-hari yang diterima, dilengkapi dengan vitalitas dan kerentanan terhadap keterampilan dalam penggunaannya yang hanya dapat dimiliki oleh suatu bahasa saja. di tempat-tempat di mana itu benar-benar milik.

Menurut É. SEBUAH. Csató et al.,

> Bahasa Turki tertentu dibuktikan di Safavid Persia selama abad ke-16 dan ke-17, bahasa yang sering disebut orang Eropa Turki Turki (Turc Agemi "," lingua turcica agemica), yang merupakan bahasa favorit di pengadilan dan di pasukan karena Asal-usul Turki dari dinasti Safawi. Nama aslinya hanya turki, jadi nama yang cocok adalah Turki-yi Acemi. Variasi bahasa Turki Persia ini juga harus diucapkan di wilayah Kaukasia dan Transkaukasia, yang selama abad ke-16 milik Ottoman dan Safawi, dan tidak sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kerajaan Safawi hingga 1606. Meskipun bahasa itu secara umum dapat diidentifikasi. sebagai Azerbaijan Tengah, belum memungkinkan untuk mendefinisikan dengan tepat batas-batas bahasa ini, baik dalam hal linguistik maupun teritorial. Itu tentu saja tidak homogen — mungkin bahasa campuran Azerbaijan-Ottoman, sebagaimana

dinyatakan oleh Beltadze (1967: 161) untuk terjemahan Injil dalam aksara Georgia dari abad ke-18.

Menurut Rula Jurdi Abisaab,

> Meskipun bahasa Arab masih merupakan media untuk ekspresi skolastik agama, justru di bawah Safawilah bahwa kerumitan hadis dan karya doktrinal dari segala jenis diterjemahkan ke bahasa Persia. Amili (ulama Lebanon dari agama Syi'ah) yang beroperasi melalui pos-pos keagamaan berbasis di Pengadilan, dipaksa untuk menguasai bahasa Persia; murid-murid mereka menerjemahkan instruksi mereka ke dalam bahasa Persia. Persianisasi berjalan seiring dengan dipopulerkannya kepercayaan Syi'i 'arus utama'.

Menurut Cornelis Versteegh,

> Dinasti Safawi di bawah Shah Ismail (961/1501) mengadopsi bentuk Islam Persia dan Syiah sebagai bahasa dan agama nasional.

Menurut David Blow,

> Bahasa pengadilan utama tetap bahasa Turki. Tapi itu bukan orang Turki di Istanbul. Itu adalah dialek Turki, dialek Qizilbash Turkoman, yang sampai sekarang masih digunakan di provinsi Azerbaijan, di Iran barat laut. Bentuk bahasa Turki ini juga merupakan bahasa ibu dari Shah Abbas, meskipun ia sama-sama tidak nyaman berbicara bahasa Persia. Tampaknya sebagian besar, jika tidak semua, cucu Turki di pengadilan juga berbicara bahasa Persia, yang merupakan bahasa administrasi dan budaya, serta mayoritas penduduk. Tetapi kebalikannya tampaknya tidak benar. Ketika

> Abbas melakukan percakapan yang hidup di Turki dengan pelancong Italia Pietro Della Valle, di depan para abdi dalemnya, ia harus menerjemahkan percakapan itu kemudian ke dalam bahasa Persia untuk kepentingan sebagian besar dari mereka yang hadir.

Mengenai penggunaan Georgian, Circassian dan Armenia di Royal Court, David Blow menyatakan,

> Bahasa Georgia, Sirkasia, dan Armenia juga diucapkan, karena ini adalah bahasa ibu dari banyak ghulam, serta sebagian besar wanita harem. Figueroa mendengar Abbas berbicara bahasa Georgia, yang tidak diragukan lagi diperolehnya dari ghulams dan selir Georgia.

Warisan

Safawilah yang menjadikan Iran benteng spiritual Syi'isme, dan gudang tradisi budaya Persia dan kesadaran diri Iran, yang bertindak sebagai jembatan ke Iran modern. Pendiri dinasti, Shah Isma'il, mengadopsi gelar "Kaisar Persia" Pādišah-ī Īrān, dengan gagasan implisitnya tentang negara Iran yang membentang dari Khorasan hingga Eufrat, dan dari Oxus ke Wilayah selatan di Wilayah tersebut. Teluk Persia. Menurut Profesor Roger Savory:

> Dalam beberapa cara Safawi mempengaruhi perkembangan negara Iran modern: pertama, mereka memastikan kelanjutan berbagai institusi Persia kuno dan tradisional, dan mentransmisikannya dalam bentuk yang diperkuat, atau lebih 'nasional'; kedua, dengan memaksakan Ithna 'Ashari Shi'a Islam pada Iran sebagai agama resmi negara Safawi, mereka meningkatkan kekuatan mujtahid. Dengan demikian Safawi mengatur dalam kereta perjuangan untuk

kekuasaan antara turban dan mahkota yang artinya, antara pendukung pemerintahan sekuler dan pendukung pemerintahan teokratis; ketiga, mereka meletakkan dasar aliansi antara kelas-kelas agama (Ulama) dan pasar yang memainkan peran penting baik dalam Revolusi Konstitusi Persia tahun 1905–1906, dan sekali lagi dalam Revolusi Islam 1979; keempat, kebijakan yang diperkenalkan oleh Shah Abbas I mendukung sistem administrasi yang lebih terpusat.

Kekaisaran yang dipimpin oleh Safawi bukanlah kebangkitan kembali Akhemeniyah atau Sasania, dan lebih menyerupai kekaisaran Ilkhanate dan Timurid daripada kekhalifahan Islam. Juga bukan merupakan pelopor langsung ke negara Iran modern. Menurut Donald Struesand, "meskipun penyatuan Safawi dari bagian timur dan barat dari dataran tinggi Iran dan pemaksaan Twelver Shiʿi Islam di wilayah tersebut menciptakan prekursor yang dikenali dari Iran modern, pemerintahan Safawi sendiri tidak khas Iran maupun nasional." Rudolph Matthee menyimpulkan bahwa "meskipun bukan negara-bangsa, Safavid Iran mengandung unsur-unsur yang nantinya akan memunculkannya dengan menghasilkan banyak fitur birokrasi yang bertahan lama dan dengan memprakarsai pemerintahan batas-batas agama dan teritorial yang tumpang tindih."

Referensi:

Spread of Islam in Indonesia

Nina Nurmila. Jajat Burhanudin, Kees van Dijk (ed.). Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations. Amsterdam University Press. p. 109.

Jan Gonda (1975). Handbook of Oriental Studies. Section 3 Southeast Asia, Religions. BRILL Academic. pp. 3–20, 35–36, 49–51. ISBN 90-04-04330-6.

Ann R. Kinney; Marijke J. Klokke; Lydia Kieven (2003). Worshiping Siva and Buddha: The Temple Art of East Java. University of Hawaii Press. pp. 21–25. ISBN 978-0-8248-2779-3.

Audrey Kahin (2015). Historical Dictionary of Indonesia. Rowman & Littlefield Publishers. pp. 3–5. ISBN 978-0-8108-7456-5.

M.C. Ricklefs (2008). A History of Modern Indonesia Since C.1200. Palgrave Macmillan. pp. 17–19, 22, 34–42. ISBN 978-1-137-05201-8.

Robert Pringle (2010). Understanding Islam in Indonesia: Politics and Diversity. University of Hawai'i Press. pp. 29–30, 37. ISBN 978-0-8248-3415-9.

I. Gusti Putu Phalgunadi (1991). Evolution of Hindu Culture in Bali: From the Earliest Period to the Present Time. Bali Indonesia: Prakashan. pp. vii, 57–59. ISBN 978-81-85067-65-0.

Robert Pringle (2010). Understanding Islam in Indonesia: Politics and Diversity. University of Hawai'i Press. p. 37. ISBN 978-0-8248-3415-9.

Ricklefs, M.C. (1991). A History of Modern Indonesia since c.1300, 2nd Edition. London: MacMillan. ISBN 0-333-57689-6.

Taylor, Jean Gelman (2003). Indonesia: Peoples and Histories. New Haven and London: Yale University Press. pp. 29–30. ISBN 0-300-10518-5.

http://gernot-katzers-spice-pages.com/engl/spice_geo.html#asia_southeast

Ibn Khordadbeh

Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo (November 1942). "Islam in the Netherlands East Indies". The Far Eastern Quarterly. 2 (1): 48–57. doi:10.2307/2049278. JSTOR 2049278.

AQSHA, DARUL (13 July 2010). "Zheng He and Islam in Southeast Asia". The Brunei Times. Archived from the original on 9 May 2013. Retrieved 28 September

2012.

Nieuwenhuijze (1958), p. 35.

Ricklefs, M.C. History of Modern Indonesia Since c.1200. P.8.

http://www.kitlv.nl/pdf_documents/asia.acehnese.pdf

Azra, Azyumardi (2006). Islam in the Indonesian world: an account of institutional formation. Mizan Pustaka. p. 169.

Damais, Louis-Charles, 'Études javanaises, I: Les tombes musulmanes datées de Trålåjå.' BEFEO, vol. 54 (1968), pp. 567-604.

Ma Huan's, Ying-yai Sheng-lan: The overall survey of the ocean's shores' (1433). Ed. and transl. J.V.G. Mills. Cambridge: University Press, 1970

Cœdès, George (1968). The Indianized states of Southeast Asia. University of Hawaii Press. ISBN 9780824803681.

Feng Ch'eng-Chün, J. V. G. MILLS (1970). Ma Huan's Ying-Yai Sheng-Lan: 'The Overall Survey of The Oceans Shores' (PDF). United States of America: Cambridge University Press. p. 88. Retrieved 24 February 2016.

Borohhov, Dmitri. "What Is Brahman, Omnipresent Consciousness? Definition of the Sanskrit Word". Ananda. Retrieved 20 November 2019.

"Upavasa - Banglapedia". en.banglapedia.org. Retrieved 20 November 2019.

Arif, Mahmud (1 January 2008). Pendidikan Islam transformatif (in Indonesian). PT LKiS Pelangi Aksara. ISBN 9789791283403.

Azra, Azyumardi (1 January 2005). Dari Harvard hingga Makkah (in Indonesian). Penerbit Republika. ISBN 9789793210520.

Marr, David G.; Milner, Anthony Crothers (1 January 1986). Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries. Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 9789971988395.

Florida, Nancy K. (1 January 1993). Javanese Literature in Surakarta Manuscripts: Introduction and manuscripts of the Karaton Surakarta. SEAP Publications. ISBN 9780877276036.

Najawirangka (Mas Ngabei.) (1 January 1966). Serat pakem ringgit purwa tjaking pakeliran: lampahan Palasara (in Javanese). Mahabarata.

Muljono, Untung (1 March 2012). "PENDIDIKAN NILAI LUHUR MELALUI TEMBANG (LAGU) DOLANAN ANAK". Jurnal Online ISI Yogyakarta. Retrieved 24 February 2016.

"Walisongo (3): Tembang, Cara Lembut Sunan Giri Siarkan Islam | Dream.co.id". Dream.co.id. Retrieved 25 February 2016.

"Tembang Karya Walisongo akan Ditampilkan dalam Resepsi HUT RI". NU Online. Nahdlatul Ulama Online. Retrieved 24 February 2016.

Martin van Bruinessen (1995). "Shari`a court, tarekat and pesantren: religious institutions in the sultanate of Banten". Archipel. 50: 165–200. doi:10.3406/arch.1995.3069. Archived from the original on 26 October 2009.

Safavid dynasty

Christoph Marcinkowski (tr.),Persian Historiography and Geography: Bertold Spuler on Major Works Produced in Iran, the Caucasus, Central Asia, India and Early Ottoman Turkey, Singapore: Pustaka Nasional, 2003, ISBN 9971-77-488-7.</p><p>

Christoph Marcinkowski (tr., ed.),Mirza Rafi‘a's Dastur al-Muluk: A Manual of Later Safavid Administration. Annotated English Translation, Comments on the Offices and Services, and Facsimile of the Unique Persian Manuscript, Kuala Lumpur, ISTAC, 2002, ISBN 983-9379-26-7.</p><p>

Christoph Marcinkowski,From Isfahan to Ayutthaya: Contacts between Iran and Siam in the 17th Century, Singapore, Pustaka Nasional, 2005, ISBN 9971-77-491-7.</p><p>

"The Voyages and Travels of the Ambassadors", Adam Olearius, translated by John Davies (1662),</p><p>

Blow, David (2009). Shah Abbas: The Ruthless King Who Became an Iranian Legend. I.B.Tauris. ISBN 978-0857716767.</p><p>

Jackson, Peter; Lockhart, Laurence, eds. (1986). The Timurid and Safavid Periods. The Cambridge History of Iran. 6. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521200943.</p><p>

Khanbaghi, Aptin (2006). The Fire, the Star and the Cross: Minority Religions in Medieval and Early Modern Iran. I.B. Tauris. ISBN 978-1845110567.</p><p>

Mikaberidze, Alexander (2015). Historical Dictionary of Georgia (2 ed.). Rowman & Littlefield. ISBN 978-1442241466.</p><p>

Savory, Roger (2007). Iran under the Safavids. Cambridge University Press. ISBN 978-0521042512.</p><p>

Sicker, Martin (2001). The Islamic World in Decline: From the Treaty of Karlowitz to the Disintegration of the Ottoman Empire. Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0275968915.</p><p>

Yarshater, Ehsan (2001). Encyclopædia Iranica. Routledge & Kegan Paul. ISBN 978-0933273566.

Kremer, William (25 January 2013). "Why Did Men Stop Wearing High Heels?". BBC News. Archived from the original on 17 August 2014. Retrieved 13 September 2014.

Savory, pp. 78–79.

Savory 1980, p. 79

Bomati & Nahavandi 1998, pp. 141–142

Bomati & Nahavandi 1998, p. 143

R.M., Savory. "ALLĀHVERDĪ KHAN (1)". Encyclopaedia Iranica. Retrieved 1 January 2016.

Mitchell, Colin P. (2011). New Perspectives on Safavid Iran: Empire and Society. Taylor & Francis. p. 69. ISBN 978-1-136-99194-3.

Khanbaghi 2006, p. 131

Mikaberidze 2015, pp. 291, 536.

Blow 2009, p. 174.

Malekšāh Ḥosayn, p. 509

Suny p. 50

Asat'iani & Bendianachvili 1997, p. 188

"Alaverdy Eparchy" (PDF). Retrieved 12 May 2015.

Mitchell, Colin P. (2011). New Perspectives on Safavid Iran: Empire and Society. Taylor & Francis. p. 70. ISBN 978-1-136-99194-3.

Safavid dynasty at Encyclopædia Iranica

Dzhalilov, O Dzh (1967). Kurdski geroicheski epos Zlatoruki Khan (The Kurdish heroic epic Gold-hand Khan) (in Russian). Moscow. ISBN 978-0-89158-296-0.

"Islamic Groups" (JPEG). University of Texas.

Vehse, Carl Eduard (1856). Memoirs of the Court, Aristocracy, and Diplomacy of Austria. Longman, Brown, Green, and Longmans. p. 71.

Laurence Lockhart in The Legacy of Persia ed. A. J. Arberry (Oxford University Press, 1953), p. 347.

Nahavandi and Bomati p. 114.

Shakespeare, William (2001). Twelfth Night: Or, What You Will. Classic Books Company. p. 177. ISBN 978-0-7426-5294-1.

Richard Wilson, "When Golden Time Convents": Twelfth Night and Shakespeare's Eastern Promise, Shakespeare, Volume 6, Issue 2 June 2010, pp. 209–26.

Nahavandi, Bomati pp. 128–30.

Nahavandi, Bomati, pp. 130–7.

Olson, James S.; Shadle, Robert (1996). Historical Dictionary of the British Empire. Greenwood Publishing Group. p. 1005. ISBN 978-0-313-29367-2.

Nahavandi, Bomati, pp. 161–2.

Encyclopædia Iranica, "Abbas I the Great", p. 75.

Munshī 1978, p. 1116

Sīstānī, p. 509

Javakhishvili 1970

Subrahmanyam, Sanjay (1988). "Persians, pilgrims, and Portuguese: The travails of Masulipatnam shipping in the western Indian ocean, 1590–1665". Modern Asian Studies. 22 (3): 503–530. doi:10.1017/S0026749X00009653.

Kotilaine, Jarmo T. (2005). Russia's foreign trade and economic expansion in the seventeenth century: Windows on the world. Leiden. pp. 330–360, 450–485.

Utz, Axel (2011). Cultural exchange, imperialist violence, and pious missions: Local perspectives from Tanjavur and Lenape country, 1720–1760 (Ph.D. thesis). Pennsylvania State University. pp. 84–85, 93–94. ProQuest 902171220.

Floor, Willem; Clawson, Patrick (2000). "Safavid Iran's search for silver and gold". International Journal of Middle East Studies. 32 (3): 345–368. doi:10.1017/S0020743800021139.

Mottahedeh, Roy, The Mantle of the Prophet: Religion and Politics in Iran, One World, Oxford, 1985, 2000, p. 204.

Axworthy pp.39–55

Aspects of Altaic Civilization III: Proceedings of the Thirtieth Meeting of the Permanent International Altaistic Conference, Indiana University, Bloomington, Indiana, June 19-25, 1987. Psychology Press. 13 December 1996. p. 49. ISBN 978-0-7007-0380-7.

Mikaberidze, Alexander (2011). "Treaty of Ganja (1735)". In Mikaberidze, Alexander (ed.). Conflict and Conquest in the Islamic World: A Historical Encyclopedia. ABC-CLIO. p. 329. ISBN 978-1598843361.

Safavid dynasty at Encyclopædia Iranica

Lang, David Marshall (1957). The Last Years of the Georgian Monarchy, 1658-1832. Columbia University Press. p. 142.

Akiner, Shirin (2004). The Caspian: Politics, Energy and Security. Taylor & Francis. p. 158. ISBN 978-0-203-64167-5.

Blow, David; Shah Abbas: The ruthless king who became an Iranian legend, pp. 37–8.

"Shahsavan Tribes" Archived 2007-10-08 at the Wayback Machine, Dr P. Shahsavand, Professor of Sociology at Islamic Azad University—Events Magazine, Cultural, Economical and General Events of Iran (retrieved 4 Sep 2007).

Roemer 1986, p. 265

Blow, p. 38.

Savory, Roger, Iran under the Safavids, p. 183.

Sir E. Denison Ross, Sir Anthony Sherley and his Persian Adventure, pp. 219–20.

Savory, R, Iran under the Safavids, p. 77.

Ferrier, RW, A journey to Persia: Jean Chardin's portrait of a seventeenth-century empire, p. 110.

Ferrier; p. 111-113.

Ferrier; p. 114-115.

Ferrier; p. 116.

Ferrier; p. 117- 118.

Ferrier; pp. 120- 124.

Ferrier; p. 124.

Axworthy, Michael; History of Iran (2010).

Savory; 184-5.

Savory; Iran under the Safavids; p. 65

Babayan, Associate Professor of Iranian History Culture Kathryn; Babaie, Sussan; Babayan, Kathryn; McCabe, Ina; Farhad, Massumeh (2004). Slaves of the Shah:New Elites of Safavid Iran. ISBN 9781860647215. Retrieved 1 April 2014.

Oberling, Pierre, Georgians and Circassians in Iran, The Hague, 1963; pp.127–143

Blow, D; Shah Abbas: The ruthless king who became an Iranian legend, p. 9.

Matthee, Rudolph P. (1999), The Politics of Trade in Safavid Iran: Silk for Silver, 1600–1730.

Blow; p. 37.

Savory; p. 82.

Eskandar Beg, pp. 900–901, tr. Savory, II, p. 1116

Malekšāh Ḥosayn, p. 509

Bournoutian, George A.; A Concise History of the Armenian People: (from Ancient Times to the Present) (original from the University of Michigan) Mazda Publishers, 2002 ISBN 978-1568591414 p 208

Aslanian, Sebouh. From the Indian Ocean to the Mediterranean: The Global Trade Networks of Armenian Merchants from New Julfa University of California Press, 4 mei 2011 ISBN 978-0520947573 p 1

Savory, pp. 185–6.

Nasr, Vali (2006). The Shia revival: how conflicts within Islam will shape the future. New York: Norton. p. 69. ISBN 978-0-393-06211-3.

Momen, Moojan (1985). An introduction to Shi'i Islam: the history and doctrines of Twelver Shi'ism. Oxford: G. Ronald. p. 127. ISBN 978-0-85398-201-2.

Momen, Moojan (1985). An introduction to Shi'i Islam: the history and doctrines of Twelver Shi'ism. Oxford: G. Ronald. p. 222. ISBN 978-0-85398-201-2.

Momen, Moojan (1985). An introduction to Shi'i Islam: the history and doctrines of Twelver Shi'ism. Oxford: G. Ronald. p. 204. ISBN 978-0-85398-201-2.

Momen, Moojan (1985). An introduction to Shi'i Islam: the history and doctrines of Twelver Shi'ism. Oxford: G. Ronald. p. 115. ISBN 978-0-85398-201-2.

Momen, Moojan (1985). An introduction to Shi'i Islam: the history and doctrines of Twelver Shi'ism. Oxford: G. Ronald. p. 116. ISBN 978-0-85398-201-2.

Ferrier, R. W.; A Journey to Persia: Jean Chardin's Portrait of a Seventeenth-century Empire; pp 71–71.

Blow, p. 173.

Blow, David. Shah Abbas: the ruthless king who became an Iranian legend, p. 165.

Ferrier, pp. 80–2.

Blow, p. 170.

Savory, Roger, Iran under the Safavids, p. 221.

Blow, p. 175.

Blow 2009, p. 165.

Blow 2009, pp. 165–166.

Blow 2009, pp. 118–119, 166.

Ferrier; pp. 85–89.

Malcolm; vol II, p. 456.

Savory; p. 182.

Ferrier, RW, A journey to Persia: Jean Chardin's Portrait of a Seventeenth-century Empire, pp. 90–4.

Ferrier p. 91.

Paul Bairoch (1995). Economics and World History: Myths and Paradoxes. University of Chicago Press. p. 107.

Savory, R.; Iran under the Safavids; pp. 186–7.

Ferrier, R. W.; A journey to Persia: Jean Chardin's portrait of a seventeenth-century Empire; p. 24.

Ferrier; p. 23.

Savory; p.187.

Blow, D.; Shah Abbas: The ruthless king who became an Iranian legend; p. 211.

Lambton, A. K. S.; Landlord and Peasant in Persia (Oxford 1953); p 127-8.

Ferrier; pp. 25–6.

Savory; p.190.

Ferrier; p. 31.

Savory; p. 191.

Blow; p. 210.

Savory, R; Iran under the Safavids; pp. 193–95.

Blow, D; Shah Abbas: The ruthless king who became an Iranian legend; pp. 113–131.

Blow; chapter: "English adventurers at the servise of Shah Abbas."

Savory; p. 195.

Blow; p. 212.

Savory; p. 196.

Savory; pp. 199–200.

E. Yarshater, Language of Azerbaijan, vii., Persian language of Azerbaijan", Encyclopædia Iranica, v, pp. 238–45, Online edition.

Emeri "van" Donzel, Islamic Desk Reference, Brill Academic Publishers, 1994, p. 393.

William L. Cleveland and Martin P. Bunton, A History of the Modern Middle East (Westview Press, 2000), 2nd ed., pp. 56–57.

Dabashi, H. (1996) 'Mir Damad and the Founding of the School of Isfahan', in SH Nasr and O. Leaman (eds) History of Islamic Philosophy, London: Routledge, ch. 34, 597–634.

Rizvi, Sajjad (Summer 2009). "Mulla Sadra". In Zalta, Edward N (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Nasr, Seyyed Hossein, Sadr al-Din Shirazi and his Transcendent Theosophy, Background, Life and Works, 2nd ed., Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies.

RN Frye, The Golden Age of Persia, Phoenix Press, 2000, p. 234

Savory, Roger: Iran under the Safavids, pp. 220–5.

Savory, pp. 220.

Savory, p. 222.

Savory, Roger; Iran under the Safavids, p. 155.

Sir Roger Stevens; The Land of the Great Sophy, p. 172.

Savory; chpt: The Safavid empire at the height of its power under Shāh Abbas the Great (1588–1629)

Jodidio, Philip, Iran: Architecture For Changing Societies:Umberto Allemandi (August 2, 2006).

Ronald W. Ferrier, The Arts of Persia, Yale University Press, 1989, p. 199.

Arnold J. Toynbee, A Study of History, V, pp. 514–15.

John R. Perry, "Turkic-Iranian contacts", Encyclopædia Iranica, January 24, 2006.

Ruda Jurdi Abisaab. "Iran and Pre-Independence Lebanon" in Houchang Esfandiar Chehabi, Distant Relations: Iran and Lebanon in the Last 500 Years, I.B. Tauris (2006), p. 76.

Cornelis Henricus Maria Versteegh, The Arabic Language, Columbia University Press, 1997, p. 71.

Hillenbrand R., Islamic Art and Architecture, London (1999), ISBN 0-500-20305-9, p. 228.

Savory, RM. "18 Iran, Armenia and Georgia – Rise of a Shi'i State in Iran and New Orientation in Islamic Thought and Culture". UNESCO: History of Humanity. 5: From the Sixteenth to the Eighteenth Century. London, New York: Routledge. p. 263.

Mujtahid: A mujtahid in Arabic means a person who qualified to engange in ijtihad, or interpretation of religious texts. Ithna 'ashari is the number twelve in Arabic, signifying Twelver Imami Shi'i Islam. Ulama: Arabic for religious scholars.

Streusand, p. 137.

Rudolph P. Matthee, The Politics of Trade in Safavid Iran: Silk for Silver, 1600–1730 (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1999), p. 231.

Cambridge Stanford Books

Cambridge Stanford Books adalah proyek yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengatur, dan menyusun informasi yang bersifat akademis, historis, dan ilmiah.

Subyek-subyek ini diperlakukan, diatur, dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Teks disajikan dengan kejelasan maksimum dan ketelitian yang mungkin.

Mahasiswa atau ilmuwan, akan dapat memenuhi kebutuhannya akan konsultasi dan studi, melalui karya yang didukung oleh sumber yang berlimpah dan referensi bibliografi.

Pertanyaan atau saran

Untuk pertanyaan, keraguan atau saran, Anda dapat berkonsultasi langsung dengan tim editor melalui email: **academicscientists@gmail.com**